四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第八三冊目次

春秋或問十卷	（元）程端學撰	清康熙十九年通志堂刻通志堂經解本	〇〇一
春秋諸傳會通二十四卷	（元）李廉撰	元至正十一年虞氏明復齋刻本	一二九
春秋師說三卷附錄二卷	（元）趙汸撰	元至正二十四年休寧商山義塾刻明弘治六年高忠重修本	四〇〇
春秋屬辭十五卷	（元）趙汸撰	元至正二十四年休寧商山義塾刻明弘治六年高忠重修本	四三八

春秋或問十卷

（元）程端學撰

清康熙十九年通志堂刻通志堂經解本

春秋或問十卷、浙江范懋柱家天一閣藏本、

元程端學撰。端學既輯春秋本義、復歷舉諸說得失以明去取之意、因成此書。蓋與本義相輔而行者也。其中最糾繆者、莫過於堅執周用夏正一條。反覆引證、至於一萬餘言、無一不郢書燕說。甚至於隱公元年不書即位、亦謂即位當在前年十一月、故正月不書、以爲改正不改月之證。其陋殆不足與辨。然其他論說、乃轉勝所作之本義。蓋本義由誤從孫復之說、根柢先乖。故每事必穿鑿其文、務求聖人所以貶。即本條無可譏彈、亦必旁引一事或苟引一人以當其罪。遂至於支離轇轕、多與經義相違。此書則歷舉諸家、各加抨擊。雖過疑三傳、未免乖方。至於采代諸儒一切深刻瑣碎之說、附會牽合之論、轉能一舉而摧陷之。然則本義之失、失於芟除糾結之後又自生糾結耳。若此書所辨訂、則未嘗盡不中理也。棄短取長、固亦未可竟廢焉。

程積齋春秋序

元四明程積齋先生嘗慨春秋在諸經中獨未有歸一之說徧索前代說春秋者凡百三十家沈潛紬繹者二十餘年著春秋本義三十卷三傳辯疑二十卷或問十卷經筵申請下有司鋟板於集慶路儒學南海黃佐南雍志録其書而別有綱領一卷明著書大義大旨以程朱二氏之論攷正三傳及胡氏之得失作本義以發聖人之經旨辯疑以訂三傳之疑似或問以校諸儒之異同其書世有傳本然余所見則本義或問而已辯疑缺佚不完今刻二書而辯疑姑俟焉始四明之學多宗象山惟黃震史蒙卿實爲朱子之學先生與其兄異齋師事蒙卿盡得朱子明體達用之指二難自爲師友方嚴剛正時人以二程目之異齋發明朱子讀書之法作讀書工程國子監嘗取其書頒示校官以式學者先生爲是書一本伊川晦菴之意遍覽傳說折衷同異歐陽圭齋言其精神心術萃在是書朝夕改訂寢食爲廢蓋二先生學本紫陽故其道問學之功精專若是也先生名端學字時叔舉進士第二人爲國子助教改翰林國史院編修官出爲鶴州幕有循良稱異齋名端禮字敬叔以薦爲台州路儒學教授元史有傳今著其略俾讀是書者有以論其世焉

康熙丙辰納蘭成德容若序

春秋或問卷第一　四明程端學述

或問曰春秋名義先儒不一其說予一切削之獨有取於杜氏之說何也曰春秋者魯史之本號非孔子所名孟子曰晉之乘楚之檮杌魯之春秋左氏載韓起適魯見魯春秋司馬侯謂羊舌肸習春秋以對晉悼公申叔時以教春秋爲傅太子法皆前乎孔子之辭古人簡質即物取名如詩名關雎虞令書名益稷棹枻之類姑借此以紀簡編何必研精覃思轉相訓詁釋其命名之義哉故惟杜氏得之爾

曰春秋之始乎隱公或謂其賢且讓或謂始於蔑之盟或謂天王下賵諸侯之妾子獨取程子孫氏以爲平王之所終者何也曰春秋非爲魯隱作也假魯史立教爲萬世法者也隱公賢乎常事耳春秋不書常事況魯隱十年之間經之所書莫非過行而謂其賢乎若曰姑蔑之盟則魯惠以上固有盟矣隱三年石門之盟左氏曰尋虛之盟也虛之盟在春秋之前是知魯惠以上固有盟也此盟適當龜山固已病其太支離矣其與說者所謂變一爲元元者氣也蓋相類矣況元年者上古以來歷歷天下者必有其故不獨此一事矣故石氏曰春秋以無王而作孰謂隱賢且讓而始之哉趙木訥亦曰凡諸儒欲以一事當春秋之始者皆妄也曰朱子解詩以平王成申使復讎討賊之師爲報施酬恩之舉忘親逆理而春秋作者何也曰朱子之言至矣然不過因詩之一事以立論王綱之壞雖此之由而平王五十年間壞王綱者非止一事朱子之詩曰涇舟膠楚澤周綱已陵遲況復王風降故宮黍離離　聖作春秋哀傷實在茲亦不專取一事爲春秋始也

隱公

元年

或問曰元年之元先儒曰即仁也仁人心也子不之取何也曰在易元亨利貞之元可謂在天爲元在人爲仁若數年而以仁爲訓遂謂仁年得乎楊龜山固已病其太支離矣其與說者所謂變一爲元元者氣也蓋相類矣況元年者上古以來歷歷稱之何獨春秋始有深義

秋似元有此中也曰先儒謂書春王正月示人君
當上奉天時下奉王正明此義則王與天同久而
人道立者其意微矣子亦不取何也曰意則彼矣
然施之紀事之年月則未有此意矣故劉氏云大
凡元年春正月公即位此八字文理相須方載事
者必皆庸焉非聖人新意唯王一字在春正之間
為聖人新意耳此說庶矣然愚又謂王一字亦非
聖人新意其曰王正月者王所班之正月猶言王
之正月也豈聖人新意哉嘗謂自元年春王正月
六字亦非聖人新意唯書公即位雖因舊史而有
不請命之譏所謂其義則丘竊取之者也曰然則
序王於年月之間者誰歟曰魯史也以理論之諸
侯國史當有王字若周史則弗書之矣曰如子之
言則敘天下後世一魯史而足焉用孔子筆削乎
曰非此之謂也孔子傷周之不王也義利之不明
也王伯之不辨也夷夏之無別也諸侯大夫之僭
竊也災異薦出而莫之戒也於是削魯史之合於

禮者筆魯史之不合於禮者以訓後世使人知其
非禮則禮有在矣其所以防民之欲而約之於義
理之中者悳矣至矣故曰克己復禮閑邪存誠此
春秋所由作也而其敘事之年月則不問有禮與
否而悉書之以次其事之先後惡用深求也哉故
春秋立敘在其事而不在其年時月日之間若其
年時月日而考其事之遠近緩速重復先後之有
之矣故春秋紀事有月者書王無月而時者不書
王愚以是益信月書王月而不可離王正月為二
句矣故曰以年時月日而論春秋者求之過者也
曰鄭夾漈陳君舉皆謂諸侯舊用天子之年諸侯

止稱世孟平旦失政諸侯並稱元年者彼亦有言乎曰無所考也彼下不以改元爲重事而意其非諸侯之權也故黃氏曰諸侯所謂奉天子正朔者謂以子丑寅爲歲首講朝聘耳未必使諸侯皆以天子之元年爲元年蓋封建之法舉自黃帝諸侯之世守其國固有出於三代興王之前者有王者興特以禮相與諸侯各自有其國各自有即位則亦各自有始年安得一律以天子之年爲年其曰諸侯以世計者恐世遠難考姑舉其世次歟此論得之

曰先儒謂春秋用周正正月爲夏之十一月子獨不然何也曰蔡氏釋書元祀十有二月之義曰元祀者太甲即位之元年十二月者商以建丑爲正故以十二月爲正也三代雖正朔不同然皆以寅月起數蓋朝覲會同班曆授時則以正朔行事至於紀月之數則皆以寅爲首也改正朔而不改月數則於經史尤可考周建子矣而詩言四月維夏六月徂暑則寅月起數周未嘗改也秦建亥矣而史記始皇帝十一年十二月更名臘曰嘉平夫臘必建丑月也秦以亥正則臘爲三月云十二月者寅月起數秦未嘗改春秋用夏正數月本無可疑然皇出游十一月行至雲夢繼書七月丙寅始皇崩

則曰行夏之時作春秋以經世則曰春王正月蓋以夏時冠周月垂法萬世以周正紀事示無其位而不敢專也然康侯以春爲夏正之春建寅而非建子可也以月爲周之月則時與月異又在疑而未決也故晦菴先生以爲若如胡氏說則月與時當差兩月恐聖人作經不若此之紛更戴岷隱講春秋常以夏正爲說於時亦未見爲　竊意三代雖有正朔之事而天時無遷改之理趙汝南曰周正夏正之辨雖各有據隨其所信然天時終不可易月數實未嘗改春秋用夏正數月本無可疑然獨疑月數不改則周之大事必用建子之月魯當

在十一月即位而今在寅月即位何也蓋當時諸侯放恣國各有歷考之唐志周魯宋各自有歷法晉當獻惠之世大抵皆用夏正豈魯自改正朔用夏正寅月即位而春秋因其舊乎或曰果如是則經惡得不正之曰聖人因魯史而修春秋不曰其文則史乎若定公即位在六月亦據實書之況一經所在皆非常事魯用寅月即位當直書之以懲專恣豈得改其實哉或又曰即位書不書各有義豈專爲正朔設乎曰春秋一事該數義者甚多此其一義耳家氏曰寅卯辰爲春寅爲歲首此百王不易之正也虞夏而上春首寅歲首寅天時王正云行夏之時欲正與時皆以寅爲歲首革二代之歲首而爲百王不易之正此夫子之志然周雖建子爲歲首不過發號施令自此而始而周家所以揆時授功者夏時夏正也彼謂周家以建子首十一月者左氏之誤也以爲周家變易四時以子丑寅爲春卯辰巳爲夏午未申爲秋酉戌亥爲冬者孔安國鄭康成之大誤也蓋自羲皇肇立人極仰觀天運之常俯察氣化之變分陰陽以序四時而春夏秋冬之位以定十二月之次以立北皆因其自然之理非聖人以己之私智而強爲之區別也以窮冬爲春非生物之候也以夏爲秋物之方長而未成也以秋爲冬而歲功未畢欲閉藏而莫可也商周聖人之心亦虞夏聖人之心其欽若天道敬授人時一而已矣夫豈變易四時貿亂寒暑而曰吾以是新民聽者哉蓋歲首者將以發號施令而正月則以紀年授時歲首可改正月不可改也見之書伊訓元祀十有二月乙丑伊尹奉嗣王祗見厥祖太甲中篇三祀十有二月朔伊尹奉嗣王歸于亳此十二月乃商家之歲首而但謂之十二月以見商家雖以建丑爲歲首未嘗改十二月爲正月也又如臨卦之彖辭曰元亨利貞至於八月有凶指觀而言也臨二陽四陰之卦直十二月觀二陽四陰之卦直八月蓋自今年十二月指明年八月而言當二陽之寖長豫憂四陰之將盛以臨觀相爲反對云爾此卦下之辭文王所爲是時商人以丑爲歲首而文王之彖惟從夏正此商家月次不易之明證也周書泰誓一月戊午師渡孟津武成一月壬辰旁死魄一月者建寅之月正也春大會于孟津者夏時孟春建寅之月也孔氏乃以一月爲建子之月其意以爲三代改正朔必改月數改月數必以其正爲四時之首夫豈知改正朔

者不過更其歲首春秋冬夏可得而變乎七月之詩及二禘其義益明傳註不足惑矣詩豳風七月流火九月授衣者夏時也小雅六月北伐四月維夏六月徂暑等詩與周頌臣工維莫之春者皆夏時也臣工之詩乃諸侯助祭及莫春遣之詞也曰維莫之春亦又何求如何新畬於皇來牟將受厥明言莫春則當治耕作之事牟將熟可以受上帝之明賜夫牟麥將熟則建辰之月夏正之季春也和鄭氏箋詩乃指周之莫春為夏之孟春則四時之名位其舛豈不甚乎周官冬日至祀圜丘夏日至祀方澤季春出火季秋納火仲夏斬陰木仲冬斬陽木皆指夏時而言也凌人掌冰正歲十二月令斬冰傳者云夏正十二月今之季冬也若以為周正十二月今之孟冬水始凍冰未及堅冰可藏乎內則至是時乃可斬工云耳傳者引夏令為證則非本旨此又月次不易見之魯論孟子者也自左傳字仲春詔內外命婦始蠶夏仲春也若以為周之仲春今十二月而可蠶乎天官正月始和布治于邦國都鄙者亦夏正正月也而傳乃以為周正建子月此一時而從周從夏之不同其實正月布治者亦夏正也又如禮記月令一篇純乎用夏時者也王肅蔡伯喈皆以為周公遺書呂不韋稍加傳會以行乎世實則周公之書彼不韋豈知為此乎

汲冢書者不知何所從來要之亦古書也其周月建子之說及二禘其義益明傳解時解訓等篇四時中節大率與月令相似且其言曰夏數得天百王所同我周改正易服以垂三統至於敬授人時巡狩烝享猶自夏焉人有營參解曰成王四年孟夏初禘宗廟乃嘗於太祖若以卯月為孟夏安有麥可嘗乎必如鄭氏之說錯亂四時變易冬夏則所謂分至啓閉十有二管十有二律乃不與天氣物化相應而周聖人吾知必不為此也又如魯論曰告成之前也曰維莫之春亦可指為夏正之正月實紀猶壯既非春服可成之候亦非可浴之時則此莫春非夏正而何孟子曰十一月徒杠成十二月輿梁成云者本言修治橋梁必在冬深水涸之時徒杠十一月可成淵水先涸也輿梁必十二月乃成河水後涸至是時乃可施工云耳傳者引夏令為證則非本旨此又月次不易見之魯論孟子者也自左傳一失以春王正月為周王正月孔鄭再失以周正說詩傳書杜元凱三失擬為自是以來千有餘年諸儒議論朦朧未能改辨乎此迨河南程先生謂春秋假天時立義故文定傳春秋祖述其說謂夏時冠周月一以貫之夏時周月為斷時夏時則寅卯辰為春月周月則子為歲首時

自時月自月不相爲謀春秋春王正月果若是乎
竊嘗觀程子之意似謂夫子以夏時冠周月以見
行夏時之意但春秋有年之下書時而紀事者如
隱二年春公會戎于潛之類自舊已然蓋史失其
月僅著其時而春秋因之耳今以爲夫子冠以是
時猶存周月其不然與蓋左傳自王正曰周正本
非確然一定之論後人以元凱爲之長厤而厤法
有未易知者故依違而不敢議而不知厤務遷就
以求其合唐人舊厤皆常非之謂日干或不在
其月則改易閏餘曲爲遷就故閏月相距近者十
餘月遠或七十餘月如是而求合果何益於經乎

或曰然則用夏正浹而上之至春秋之世可得合
乎曰天運有常有變只如日月之行雖云度數一
定不能不稍有盈縮有交會而不食者有頻交而
頻食者故自古無不差之厤是可以定數求乎元
凱務遷就求合周正卒不得合每爲之迴曲曰此
經誤也此厤誤也後人舍五紀之明證而從事於
厤固當有一正合者然得諸此而遺諸彼合於前
則爽於後是亦偶合而已矣是故窮經者不必論
厤又曰言春秋用周正者左氏傳也羽翼左氏之
說爲之厤以傳於後者杜元凱也愚未能學厤豈
敢輕議前人之非然欲發明夏正之說不容已於
言也僖公五年左傳書王正月辛亥朝日南至說
者以爲周正建子之明證此乃傳之南至而非經
之南至豈得置而勿論乎古厤家置閏準以三
之有改也厤家閏準以三十二月爲準而長厤
自僖元年閏十一月至五年閏十二月相去凡五
十月不與古厤御同此杜氏曲爲遷就以求合傳
五年之南至是歲南至實不在此月何以言之所
謂冬日至者夏日至者乃日行極南極北之驗未
聞春之首秋之初而可以至也今左氏於此年
春書春王正月日南至是以建子月爲孟春春而
日至古有是乎春可以書日南至秋可以書日北

至乎二至既外二分亦可從而外乎左傳於分至
啓閉每謹記而備之今既以子丑寅爲春則必以
午未申爲秋四序分錯中節而隨之紊亂建子月
立春則建丑月爲春分乎建午月立秋則未月可
得爲秋分乎春秋分者本謂晝夜等實中冬以
窮冬盛夏爲春秋分晝夜可得而均乎實暑可得
而中乎推是以往天氣物化悉皆紊黜不知孔
鄭何以爲之說乎此以
鄭謂商周變易四時者至此
厤而言也考之傳文左氏自不能固守周正之說
每每雜引周夏正以揆一時之事而杜氏曲爲說
以通之終有不可得而通者聊舉一二以釋學者

之疑隱三年左傳云四月鄭伯師取溫之麥秋又取成周之禾夏之言麥秋之言禾其爲夏時固宜而杜氏乃以此四月爲周之四月以此秋爲周之夏謂是芟踐成周未成之禾麥何其用意區區若此乎晉伐虢圍上陽問之卜偃曰吾其濟乎對曰童謠云其九月十月之交乎冬十二月丙子朔晉滅虢左傳以周正紀事卜偃以夏正釋童謠從左傳乎從卜偃乎卜偃生於當時世典晉卜若周家以建子爲正月卜偃何爲以十二月爲夏正之十月乎絳縣老人云臣生之歲正月甲子朔四百四十五甲子矣師曠士文伯以歲考之定爲

七十二歲者人生於魯文公十一年夏正建寅之正月朔至襄公二十九年夏正十二月爲二萬六千六百有六旬爲歲七十二而左氏乃載此事於二十年之二月甲子而非正月甲子至是七十有四矣豈今老人隱者誤舉夏正師曠士文伯惟杯酒不交之俱誤周家以建子爲正而二子以夏正計老人始生之歲必無是也莊二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社左傳云惟正陽之月隱未作日有食之用幣伐鼓則以是月非正陽之月不當用正陽之禮故經以是爲戒爾夫既非正陽之月則是月乃夏正之六月矣疑元凱求以通周正之誤乃曰以長曆推此六月朔冒實先所以致月錯此借曆法之不可知者以爲通解其經意亦非左傳所以立例之本意是不可以無辭也又如城緐興作之事多以輕用民力而書左氏一以例也以周正而言此十月乃夏正之八月是時北方七星何由昏正而左氏乃以城平陽爲得時乎書則十月乃夏正而非周正亦明矣左傳自不守其周正之說後先矛盾不相爲同後人乃依違遷就

就而不改改遂使春秋夏時著義轡而不易愚竊思惟爲學者知左傳之說則孔鄭杜之說可以坐判矣然後可與言春秋矣請即經之正文而堅論之夫冬而烝禮之常也春秋常事不書魯八年十月書烝五月又書烝再書之以譏烝之不以時矣以此推之似亦知夏時之說其曰烝冬也夏又興之春秋所以譏胡文定又引周官季冬以享仲冬田而烝者以證正月爲建子月其可譏周禮仲冬圍是夏時十一月而田維其時矣十一月而烝亦其時矣而春秋之正月乃夏時之正月正月而書烝謂其過時而書烝非反以周禮仲

春之田而證春秋正月之烝必指春秋正月爲周正月之烝也建子月謂春秋以一歲再烝而書不以不時而書若然則春秋於夏五月一書烝以譏不時可也正月之烝既得其時又何以書爲哉杜十四年八月辛未御廩災乙亥嘗八月而嘗時也常事不書也所以書爲御廩災甫三日而嘗所以譏僭御廩者衆盛之所藏今而告災不知戒慢春秋是以譏公穀傳皆同而孫泰山胡文定乃謂此八月乃周正之八月乃夏家之六月六月而嘗不時所以書失春秋譏災書當亦譏之意矣嗟夫烝之不時者以爲時嘗之時者以爲不時不過以證夏時冠月周正紀事之說耳且以春秋所書寒暑災變而言於夏時大槩可通其不可通者小有疑而未定焉耳隱九年三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪記異也震電非異震電而雪所以爲異僖十年冬大雨雪書冬不書月且加以大字記是冬寒氣大甚屢雪之爲災耳若此以冬爲八月九月是時秋氣始盡餘暑未艾安有迨五月之雨雪乎又如僖三十三年十二月隕霜不殺草李梅實此於歲終併書一冬之異非專爲此月書也杜氏以其長曆而推謂此十二月乃周之十一月今九月也指此爲舊史紀錄之誤春秋因之愚謂九月之霜不能殺草猶未足爲異春秋何以動色而書之曰隕霜不殺草李梅實乎此夏正之冬何疑乃若書無冰而書凡水皆在春以水政不舉而書耳詩七月二之日鑿冰沖沖四之日其蚤獻羔祭韭日納于凌陰謂正月藏冰四之日其蚤謂二月開冰而周禮凌人掌藏冰開冰與此略同春秋於杞公十四年春正月成元年春二月襄二十八年春三月書無冰皆以冰政不舉書故之耳書益有在冬者則以陽氣不

斂蟄出爲災耳哀公十二年冬閉蟄已久而蝮蝗生焉書冬皆紀異也窮冬涉寒閉蟄已久而蝮蝗生焉其爲異大矣左氏乃記夫子答季孫之語歸過於司歷之失閏春秋爲記異而書當爲曆乎宣十五年秋螽而冬蝝亦爲失閏可乎莊七年秋大水無麥苗傳者謂周七月爲夏五月故以無麥苗爲災非也中原之地種麥宜早故月令仲秋勸種麥令曰無或失時是歲以大水之故種麥失時或已種而爲水所溺故曰無麥苗非謂已熟之麥而莊二十八年冬大無麥禾謂歲終計公私所儲蓄和言

不然歟熟在夏禾熟在秋何以書無麥禾於此際乎此春秋所書實災變合於夏時者也外是亦有一二之疑皆可以義而通要以不害於大體之合皆具述於經本文之下生乎千載之後而尚論千載以前事容有未盡合者質之聖人而無悖考之五經而可證斯可謂之合乎必欲變易四時錯亂分至以從周正之說則非吾之所敢知也易氏曰是非所易見非者苟不推見乎隱未有不以非為是者也何若春秋書春無冰則似冬令書冬救日則似秋令此左氏所以啟於改時易月而不作者也夫春秋之序則用周正分至啓閉之序則用夏時人皆知其非而不敢非之者以其記聖經也然聖經豈若是哉左氏但記經之似以誤後世爾何以知之左氏用周月紀事公設於桓公八年烝之傳以夏禮釋經左氏之說非矣程子曰以傳考經之事跡以經別傳之真偽學者但以天道觀聖經則左氏之說不辨而自訖矣左氏於正月之上加一周子以子月為春是以冬為春也以卯月為夏是也以午月為秋是以夏為秋也以酉月為冬是以秋為冬也四時十二月之序一定不移易其月為正月七月之詩周公所作也其詩以子月為一之日丑月為二之日寅月為三之日卯月為四

者也夫春夏秋冬之序則用周正分至啓閉之序則用夏時人皆知其非而不敢非之者以其記聖經也然聖經豈若是哉左氏但記經之似以誤後世爾何以知之左氏用周月紀事公設於桓公八年烝之傳以夏禮釋經左氏之說非矣程子曰以傳考經之事跡以經別傳之真偽學者但以天道觀聖經則左氏之說不辨而自訖矣左氏於正月之上加一周子以子月為春是以冬為春也以卯月為夏是也以午月為秋是以夏為秋也以酉月為冬是以秋為冬也四時十二月之序一定不移易其月為正月七月之詩周公所作也其詩以子月為一之日丑月為二之日寅月為三之日卯月為四

因革則於歲首行之而頒之於諸侯也夏正建寅為人統此以正月為歲首也商正建丑為地統此以十二月為歲首也周正建子為天統此以十一月為歲首也秦正建亥為水位此以十月為歲首也夏正即今之正月不假言也請以商周秦漢明之伊訓曰惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王歸于亳于元祀三祀之下即繫之以冕服奉嗣王歸于亳于元祀歲首未嘗改十二月者此商以十二月為歲首也其詩以子月為春也以午月為秋是以夏為秋也以酉月為冬是以秋為冬也四時十二月之序一定不移易其月為正月七月之詩周公所作也其詩以子月為一之日丑月為二之日寅月為三之日卯月為四

之日言日不言月者不改月也十月蟄蟲入我
牀下曰爲改歲入此室處者改歲也此周以子
月爲歲首即未嘗以一之日爲正月也秦文公獲
黑龍以爲水瑞始皇二十六年初并天下以十月
建亥爲歲首呂不韋集諸儒作月令季秋之月合
諸侯制百縣爲來歲受朔日秦以孟冬之月爲來
歲也司馬公作潛於二世元年之下書曰冬十
月戊寅大赦于黃帝祖元年之下書曰冬十月沛
公至霸上於孝景元年之下書曰冬十月庚戌封
皇子王濞爲吳王於孝景元年之下書曰冬十月
丞相嘉奏立宗廟於孝武元年之下書曰冬十

月詔舉賢良方正直言極諫之士而祖策之於元
年之下書冬者時不改也書十月者月不改也此
漢因秦正朔以亥月爲歲首即未嘗以冬爲春以
十月爲正月也至太和元年夏五月行太初曆以
正月爲歲首自是於二年三年之下即書正月不
復先書十月矣孔子所謂行夏之時此之謂也實
誠所謂改正朔者改此而已非改月也唐武后天
授元年十一月朔日南至改用周正以十一月爲
正月十二月爲臘月夏正月爲一月亦可以參攷
矣左氏於僖五年十二月晉滅虢引童謠之言以
爲鶉火旦中之月於僖十五年十一月韓之戰引

卜徒父之占曰歲云秋矣其實亦取其於
昭十七年六月日食引太史之言以爲日過分而
未至是建巳正陽之月於昭二十四年五月日食
引叔孫昭子之言以爲日過分而猶不克能無
旱乎於昭三十一年十二月日食引史墨之言曰
日在辰尾謂夏之十月日合朔於蒼龍之尾
若此之類皆所以附合其周月之說也然而妄不
勝正有不可以智巧爲者星隕於冬則不可以爲
秋九月火已伏河漢已沒雖欲牽合附會而不可
得也杜預著釋例既成曾沒郟律家中竹書出中
紀年晉武帝分汲冢竹書在中

之元年正月也其編年皆用夏正建寅之月爲歲
首夫曾紀月同異固不可捨時書而信其說但
以寅月爲歲首則固爲天王協時月正日諸侯皆
稟承正朔安得僭用夏正數月魯獨用周正邪改
時易月之記孔孟以前經無明文左氏自倡爲之
記於是漢魏晉唐諸儒皆宗之孔安國註尚書鄭
玄註詩禮趙岐註孟子杜預註左傳何休註公羊
范甯註穀梁孔穎達述正義捨經信傳踵訛承訛
歷千有餘年無有正其非者至河南程子始斷之
曰周正月非春也只此一言眞足以破千載之惑
矣然又曰假天時以立義猶不輕於斥左氏之非

胡文定公見冬不可以爲春遂發明程子之意謂春秋以夏時冠周月誠如是也則繫年之夏時與記事之周月常有兩月之差夫天運有常四時不忒豈同一物可假借以爲用乎蓋嘗論之一歲之有春夏秋冬猶一日之有旦晝暮夜也子時一陽生雖屬明日猶是昨日之夜至寅時方謂之旦子月一陽生雖屬來歲猶是往歲之冬至寅月方謂之春一日之旦始於寅時一歲之春始於寅月左氏以子月爲春是猶以午之子時爲旦也是故知春秋以月繫時以時繫年之義矣隱公三年左氏曰四月鄭祭足帥師取溫之麥秋又取成周之禾案月令孟夏之月麥秋至農乃登麥此四月熟麥也案金縢秋大熟未穫天大雷電以風禾盡偃王出郊天乃雨反風禾盡起此禾熟於秋也四月取麥豈非建巳之月乎秋取禾豈非申酉之月乎成十年晉景公疾桑田巫曰不食新矣六月丙午晉侯欲麥使甸人獻麥召桑田巫示而殺之此左氏以周月紀事也今言四月取溫之麥以夏時紀事是卽其說也而元凱註左氏忠臣愚以爲侯臣也桓八年春正月己卯烝

夏正月丁丑烝烝冬祭也案月令孟冬之月大飲烝蜡周禮中冬教大閱獻禽享烝書十有二月王在新邑烝祭歲是冬之三月者可烝祭於先王先公也魯十二公冬烝皆不見於經何也祭而合禮則不書也桓公八年春正月烝公羊曰烝冬祭也何以書譏亟也何休註曰屬十二月已烝今復烝也不異烝祭名而言烝者取冬祭所屬衆多之物設衆曰烝久事也春興之志不時也於丁丑烝之傳曰烝冬事也春夏興之賤祀也公羊以春烝爲譏亟設衆以春烝爲不時是皆不以冬爲春與左傳異矣竟以曆象考日月星辰之度聲以幾衡齊七政之位武王訪箕子而敘五紀庶徵之疇仲尼祖述堯舜憲章文武而作春秋所謂考諸三王而不繆建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑者也杜元凱云左丘明受經於仲尼今案左傳終敘韓魏趙共殺智伯事去獲麟已二十七年臚祭始於秦而左氏謂虞不臚矣朱子曰是秦時文字分明噫三傳作而春秋晦然不因三傳之有同異則無以考正聖經令學者得有所據而知春秋爲上律天時之書者以有公穀二傳尚可參考耳胡文定公於左傳周正二字反復論

辨非不詳明顧乃委曲遷就而有夏時冠周月之說至於此經之傳反以穀梁氏之說爲非以不時書也爲再來見讀書也經再書而一貶胡氏此言失祖述憲章之義矣易說卦曰兌正秋也萬物之所說也說卦此一節論文王後天八卦之位兌爲正秋則坎爲正冬明矣今以冬爲春則四時易位矣春秋正名之書當若是哉胡氏此言非不確而有夏時冠周月之說春秋不時也而謂之時秋嘗時也而謂之不時非經意也書春於正月也辰月爲季春申酉戌之月爲秋則寅月爲孟春明矣春誓之一月武成之一月者寅月也河南遺書曰是時商曆已絕周曆未建故用人正今之正月也註謂戌午是子月二十八日亦戌午也註詩豳風七月一章曰一之日觱發二之日栗烈無衣無褐何以卒歲五章曰十月蟋蟀入我牀下穹窒熏鼠塞向墐戶嗟我婦

子曰爲改歲入此室處自古帝王之興有因有革因者因其時而改之如堯之正朝也舜亦以揖讓得天下舜之正朝即堯之正朝也當因而因之於殷當革而革也周用天正以子月爲歲首故幽詩於十月改歲也新歲也舊歲也改歲者歲終而一之日觱發二之日栗烈當避寒就煖而入此穹窒墐戶之室而居之至此而女功止焉說見也然而日中宜中日永日短天道則不改也作此成易析因革與民事則不變也堯典以平在朔易爲歲終處夏商周皆因之故首章許歲在

歲發栗烈之後于耜舉趾之前也十月改歲者周一代之典也十一月卒歲者萬世通行之法也周雖以子月爲歲首而四時十二月之序則元用夏時也故知周公豳詩之言則知孔子春秋之義矣小雅曰十月之交朔日辛卯日有食之亦孔之醜家災異譴告之來在他月猶輕惟正陽之月其災尤重正月四月也陽月十月也詩曰正月繁霜我心憂傷此純乾之月霜降爲災十月之交日有食之此純坤之月太陽薄食者非小變也朱子以十月爲建亥之月是也鄭康成解經如四月六月七月諸詩皆用夏時獨此詩箋曰十月夏八月周頌

臣工之詩嗟嗟保介維莫之春箋曰周之季春夏之孟春也引月令天子親載耒耜之事以證之愚常考之月令所言乃孟春祈穀之後天子躬耕帝籍之事也周頌所言乃諸侯來助祭於其歸也歌臣工之詩以遣之因命其車右之介亦曰春已莫矣歸當問田之新舍令如之何此省耕蓑之事也夫至當歸一精義無二鄭氏以十月爲酉月以莫春爲寅月與七月諸詩箋註不同自爲矛盾矣周禮大胥春入學合舞秋頒樂合聲媺氏掌萬民之判中春之月令會男女簫韶掌上鼓振鐸中春書擊士鼓歐詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之大司馬仲春教振旅遂以蒐田中夏教茇舍遂以苗田中秋教治兵遂以獮田仲冬教大閱遂以狩田案中春卯月也中秋酉月也此夏時也康成註經前後互異天官正月之吉始和註曰周之正月小宰正歲帥治官之屬而觀治象註曰夏之正月地官正月之吉始和正歲令于教官註說亦同一歲之首是有兩正月也凌人之職曰正歲十有二月令斬冰註曰夏之季冬簫韶九成鳳皇來儀伊耆氏歲十二月合聚萬物頒以息老物註引建亥之月幽風十月穫稻稱觥索饗之十二月乃建丑之月七月詩曰一之日于貉取彼狐狸爲公子裘二之日其同載纘武功言私豵獻豜于公介壽歌其數也一歲之中是有兩十二月也愚嘗

考而得之與鄭說異周不改月經凡言月者皆夏月也周改歲首經凡言歲皆周歲也正月者月之始也夏正建寅之月也吉朝日也始和也三陽爲泰和可知也若建子之月則天地閉藏冰凍地坼謂之始和可乎正歲者改之如也周以子月爲歲首夏之十一月也凌人之正歲十二月令斬冰言正歲在十二月之前者以一月爲歲首也下文春治鑑夏頒冰秋刷不言冬者正歲即仲冬也斬冰即季冬也周不改時於此可見內宰之職正歲均其稍食上春詔王后生穜稑之種而獻之於王一歲之始曰正春正歲春月之孟曰上

春言正歲在上春之前者正歲非夏之正月於此可見鄉大夫之職正月之吉受教法於司徒寅月也歲終則會政致事亥月也正歲攷法於司徒子月也正月之吉讀法以攷其德行道藝寅月也歲終則會其州之政令亥月也正歲則讀教法如初子月也經文前後次序昭然可攷或曰正歲者周正一歲之首經文如黨正歲大夫等職言正歲皆在歲終之下何也曰周官一書皆用夏時紀事雖改歲首而四時十二月之序則未嘗改也所以言歲終而後言正歲也正月之吉始和經之常文

蓋其職乃春官故不假言正月也鄭氏以正月爲周正月以正歲爲夏正月其說誤矣禮記明堂位曰成王以周公爲有勳勞於天下是以封公於曲阜地方七百里革車千乘命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君孟春乘大路載弧韣旂大赤以祀帝於郊配以后稷天子之禮也鄭康成注曰孟春建子之月謂夏正建寅之月也案家語郊問篇定公問於孔子曰寡人聞郊而莫同何也孔子對曰郊之祭也迎長日之至也故周之始郊其日用上辛此天子之禮也魯無冬至大郊之事是以不同也迎長日之至者周以冬至迎長之月上平郊天也大司樂云冬日至禮天神於地上之圜丘是也程子曰冬至氣之始也萬物本乎天人本乎祖故周以其子之月郊祀后稷以配天也魯無冬至大郊之事諸侯也降殺以別於天子故以孟春建寅之月上辛日郊天與天子不同也案宣公三年成公七年定公十五年哀公元年皆以春正月卜郊而不從者也成公十七年九月用郊定公十五年五月郊哀公元年四月郊魯之郊祀非禮也失禮之中又失禮焉聖人雖因其失而書之然魯不以子月於於此可見矣哀公十三年子服景伯在吳謂太宰嚭曰魯將以十月上辛有事于上帝先王先公而畢何世有職焉自襄以來未之改也亦以見魯郊非子月也鄭氏

可言臘也亦猶冬至祭天曰郊孟春祈穀亦曰郊也四月而祭曰雩秋月水旱有意而祭亦曰雩也案通典王者各以五行之基日爲臘如漢火德火基在戌故臘用戌冬至後第三戌日是也雜記孟獻子曰正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於上帝七月而禘獻子爲之也孔穎達正義曰正月周正月建子之月也日至日也案正月建午之月也日至冬至日也案周正月建子之月也日至冬至日也七月周七月建午之月也七月者夏正建申之月也七月者夏正建申之月也

曰日至何也孟子曰冀麥播種而耘之其地同至於日至之時皆熱也以此知日至之義不可專以冬至夏至釋之也案襄公七年夏四月卜郊不從孟獻子曰吾今而後知有卜笇郊以祈農事也是故啓蟄而郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其不從也左氏與雜記所載皆獻子之言也魯無冬至大郊之事郊用啓蟄之月則魯君孟春祈穀於郊是乃建寅之月也正月日至非冬至明矣然則何以謂之日至曲禮曰凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日古者祭必卜日卜而不從則不郊上辛不吉則改卜中辛季辛此曰日至謂辛日也郊之日至可以有事於上帝七月日至可以有事於上帝七月而禘獻子爲之也孔穎達集解曰某春三月季春也案魯東周正朔某春建辰之月幽風春日載陽陰月條桑之時也曾點舍瑟之對今味其辭意則四時寒燠之代序與裘葛衣服之異宜有與時偕行自樂其樂之妙朱子曰

單袷之衣衣無絮謂之袷浴禦濕也今上已祓除是也案漢儀禮志三月上巳祓於東流水上古人以三月初巳爲上巳自魏以來但用三月三日士民之會于會稽山陰修禊事也沂水在魯城之生物同一春意若以爲寅月則魯君孟春祈穀於郊是也左氏與雜記所載皆獻子之言也魯無冬至大郊之事郊用啓蟄之月則魯君孟春祈穀於郊是也孟子曰七八月之間旱則苗槁矣趙岐註曰周七八月夏五六月也案豳詩五穀之中惟禾稻晚熟十月納禾稼十月穫稻是也七八月旱與七八月之間旱則苗槁矣趙岐註曰周七八月夏五六月也案豳詩五穀之中惟禾稻晚熟十月納禾稼十月穫稻是也七八月旱與七八月之間雨集灌溉皆申酉之月也秋旱不可以有事於上帝七月日至可以有事於上帝七月而禘獻子爲之也孔穎達集解曰某春三月季春也案魯東周正朔某春建辰之月幽風春日載陽陰月條桑之時也曾點舍瑟之對今味其辭意則四時寒燠之代序與裘葛衣服之異宜有與時偕行自樂其樂之妙朱子曰

也以春秋考之魯大旱二書於夏已午未之月也一書於秋申酉戌之月也大雩皆在秋之三月冬居一焉麻麥都魯之間地氣之冷暖稍事之早晚當無有不同者觀魯以秋月雩則七八月旱豈非申酉之月乎此有年大有年所以書於冬也子庫聽鄭國之改以其乘輿溱人於溱洧孟子曰惠而不知為政歲十一月徙杠成十二月輿梁成民未病涉也馬得人人而濟之趙岐註曰周十一月夏九月周十一月夏十月案洛陵吳用宇亞夫之明達胡氏之博合作案欲其疑終以遷就其說朱文公之高弟恪之先君子有所執約於吳氏學問曰文公答門人不解春秋之問謂周正月三字此參用所以投好也屈原騷曰攝提貞于孟陬兮惟庚寅吾以降實楚武王子暇食采於屈因以

為氏屈原其後也仕於懷王為二閭大夫案經楚自屈完受盟以來終春秋之世中國之盟會皆與楚之正朔即周之正朔也孟子與張儀同時秦使張儀詐許楚懷王令絕齊交而與俱會武關屈原諫不聽是屈原與孟子亦同時也離騷曰攝提貞于孟陬兮惟庚寅吾以降實楚文志北斗七星杓攜龍角衡殷南斗魁戴杓夜半建者衡平旦建者斟如孟春昏時杓建寅夜半衡建寅平旦魁建寅也攝提星名在龍角之兩旁各有三星鼎足鉤之直斗柄所指以建十二辰者也貞正也孟始也謂孟春也取陬也寅月曰孟始也謂孟春也取陬也寅月曰

酉蓋是月孟春昏時龍角攝提星見在東北隅隨
斗柄指寅故以爲名也屈原以寅月爲孟月則孟
子所謂七八月是乃攝提斗柄正指申酉之月
所謂十一月十二月是乃攝提隨斗柄正指子丑
之月鄒魯與楚同正朔故也鄒卿註孟子附會左
氏之誤與楚莊之節序不合矣宋玉九辨曰悲哉
秋之爲氣也蕭瑟兮草木搖落而變衰次寥兮天
高而氣清寂寥兮收潦而水清秋既先戒以白露
兮冬又申之以嚴霜宋玉楚大夫屈原弟子也
蕭瑟者寒涼之意四時陰陽之氣感則衰草木
搖落者一葉落而天下知秋也天高氣清無垢穢
也收潦水清夏漲秋落陰至而清也白露八月節
酉月也四序平分玉何獨悲秋也暑往則寒來陰
進則陽退當是時秦強楚弱玉知天下之勢必入
於秦此其所以悲也然而二周尚存七國未滅周
之正朔未改也以白露建酉之月爲秋則子月大
雪節非春亦明矣宋玉之言所謂祇左氏鄒玄之
膏肓者也董仲舒曰臣謹案春秋之文求王道之
端得之於正次王王次春春者天之所爲也正者
王之所爲也其意曰上承天之所爲而下以正王
道之端耳案漢史武帝建元元年冬十月詔舉賢
良直言極諫之士而親策之當是時秦之正朔未

此朝虛也總氣盈朝虛之餘日計之一年餘十日
有奇積之三年則置一閏及五年則置再閏兩閏
之間大約相去三十有二月或縮或贏雖不中
不遠矣十九年七閏爲一章春秋二百四十二年
計有八十九閏失一閏則差一月以正爲二矣失
三閏則差三月以春爲夏矣子曰吾猶及史之闕
文也左氏因此遂謂聖人作經皆沿舊史之誤而
不革於文元年以爲誤置閏於襄二十七年以爲
再失閏於昭二十年以爲失一閏於哀十二年以
爲失一閏信斯言也則春秋之時曆紀廢壞可謂
極矣聖人作經安得爲上準天時之書乎案經以

事繫日是日不誤也以日繫月是月不誤也以月繫時是時不誤也書日食三十六朝不誤也書晦者二月之大小盡不誤也書閏者二三歲五歲之間不誤也至其用大行歷法之誤是也至其用大行歷法之次不誤也

之歷皆正矣紀歲星之行度則以春爲首紀月之弦望則以冬爲正董子所謂天地之常經古今之通誼正謂是也杜預生在西晉自謂能長歷推算春秋時歷未有久而不差者漢興以張蒼百川顓頊歷至武帝時未及百年日月晦朔弦望盈虧多非是此歷

與天相失也當時博學如司馬遷兒寬治歷如公孫卿壺遂等皆謂不能爲算夫以當時之歷而推算當時之氣候物且不合況千載之遠乎各下閏月如合朔五星如連珠可謂密矣各太初歷成日月如合朔五星如連珠可謂密矣各下閏以後未來者亦千歲也歷法之差亦

猶是也元凱以經爲誤而自以長歷爲信是以陽城之日景而準夫州之日景也豈不謬哉案五家之言如此又即左氏觀之如相十七年久誠而昭九年冬築郎圍皆日南至者亦千歲也歷法之差亦此使以周正言之則於時爲秋安得書時哉昭十七年六月鄆人籍稱亦以夏之六月言也使以周正言之六月爲四月安得稱哉莊十六年公父定叔出奔衛三年而復使以十月入曰良月盈數則亦夏之十月爲良月盈數則亦夏之十月也故斷然以春秋正月爲建寅之月也或曰卅

無冰十月隕霜殺菽左氏書日南至者何也曰經之所書愚於本義或問既言之矣若左氏書日南至亦自矛盾僖五年春正月書日南至若依左氏爲建子則昭二十年春二月傳亦書日南至將復以周爲丑乎此左氏所以不足據也曰春秋日食三十六曆家以周正推之多所不合其說又何也曰春秋距今幾二千歲歲遠漸差高得而合杜氏以長曆推春秋甲子有所不通文曰經誤今曆家推驗精者不過二十六然以周曆考之朔日失二十五以魯曆考之又失十三唐一行得二十七而朔差者半唯宋衛朴謂得三

十五獨莊十八年三月不入食法衛朴之言有不可信者蓋以曆法一百七十三日有餘一交會自隱元年至哀二十七年凡三千一百五十四月唯三十六食而裏二十一年九月十月二十四年七月八月頻交頻食是有雖交而不食有不當交而食者矣又豈可以常法推而謂之入食限乎近世善推曆者以今之授時曆細推春秋日食其日月合朔者十有七莊二十二年三月庚午僖五年六月辛丑朔宣十四年九月戊申朔文十五年六月辛丑朔宣十四年四月丙辰朔閼朔字成十六年六月丙寅朔襄十四年二月乙未朔三十年十月丙辰朔二十一年

九月庚戌朔二十三年一月癸酉朔閼朔字二十四年七月甲子朔昭七年四月辛巳朔二十一年十月壬午朔二十二年十二月癸酉朔二十四年五月乙未朔三十一年十二月庚辰朔定五年三月辛亥朔十五年八月庚辰朔是也以周正推之其差一月者十有二差二月者二差三月者二隱三年二月己巳當爲三月己巳朝閼朔字桓三年九月壬辰朔當爲八月壬辰朔十七年十月朔當爲十一月庚子朔閼庚子字莊二十五年六月辛未朔三十年九月庚午朔當爲七月辛未朔三十一年十月庚子朔當爲九月庚午朔閼庚子字莊二十九年十月庚午朔當爲四月癸丑朔閼癸丑朔字文元年二月癸亥朔當爲三月癸亥朔閼朔字成十七年十二月丁巳朔當爲十五年五月當爲四月丁巳朔襄十五年八月丁巳當爲七月丁巳朔閼字二十七年十二月乙亥朔當爲十一月乙亥昭十五年六月丁巳朔當爲五月丁巳朔定十二年十一月丙寅朔當爲十月丙寅朝是差一月者也莊十八年三月當爲五月庚午朔閼朔字僖十二年三月庚午當爲五月庚午朔閼朔字是差二月者也宣八年七月甲子朔閼朔字襄十七年六月甲戌朔當爲九月甲戌朔是差三月者也古今曆法不同歲運亦異雖未

可盡據然豈可謂春秋日食多與周正合哉

曰隱公不書即位子謂未詳其所以不稟之故者何也曰三傳攝讓之說未可信也左氏曰天書即位攝也公羊曰何以不言即位成公意也公將平國而讓之桓桓幼諸大夫扳隱而立之故凡隱之立爲桓立也穀梁曰何以不言即位成公志也焉之將以讓桓也夫攝者身不爲君而行君之事讓者身已爲君而推讓與人今三傳自相矛盾而歐陽氏辨其非攝非讓見於三傳辨疑者又如此故未有以灼知其何爲而不舉也惟戴氏以經之所無而不言蓋亦闕疑之意竊又疑商之大事在十

二月則周天子諸侯即位亦當在十一月豈桓宮以下諸公不用周正守正法在十一月即位春秋隱公之初猶奉周正以爲常事而不書歟然不可考矣

曰天王使宰咺來歸惠公仲子之賵天王之天先儒以爲魯史之舊亦有說乎曰以爲孔子所加乎獨以爲魯史之舊亦有可損而不能益也

吾聞諸郭子曰春秋因魯史有可損而不能益也周禮司服凡喪爲天王斬衰則天王之稱其來舊矣諸侯國史稱天王無足怪者況春秋大義固不在加天於王上然後爲尊王也凡其所以譏諸侯大夫之僭者皆尊王之意也過故斷然以爲非孔子所加也曰張氏諸儒以宰爲大宰夫子責其奉

命賵妾特貶冢宰於上士之例而又名之以深其罪子獨何以知其不然耶曰此正一字褒貶賊經之弊惡得雷同而許之也況先儒亦有不同其說者乎呂朴鄉有言曰春秋周大夫不名爵從其爵單伯劉子之類是也未聞稱宇冢父榮叔之類是也舍是無名道矣是故經書宰者二元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵書名也不書氏者士也桓四年天王使宰渠伯糾來聘書氏及宁者命大夫也僖三十年天王使宰周公來聘書宰而不名氏者二公也始使士繼使大夫終使三公天

子日微諸侯日強矣此其指不亦甚明白哉夫以天王之尊而下賵諸侯之妾世何必名其使而後知其非哉曰左氏公羊以惠公仲子爲二人子於三傳雜之而知其說矣而程子陳氏諸儒以爲惠公之妾劉原父諸儒則以爲孝公之妾子兩存之何也曰以左氏考之爲惠公之妾以經書僖公成風之法求之則又疑其爲孝公之妾以理言之前說近似然其大義則俱爲賵者侯之妾亦不在深

曰及宋人盟于宿舊說以爲公及之孔子爲內諱故不言公然乎曰不然也吾聞諸朱子曰直書其事

而善惡自見者春秋之大法也且後書公及大夫盟者不可勝數何獨於此譏之

曰公子益師卒先儒皆謂凡書大夫卒者大夫佐君治國故錄其卒以示君臣之恩子何以知其不然邪曰此意施之國史可也春秋所書者皆非常之事也且所謂非常者謂非禮也非義也苟以死爲非常亦可以死爲非禮非義乎此論似是而實非不可不辨

二年

或問曰隱二年至十一年無正月諸說不一子何以知其爲事無正月日故總以春目之也曰此以理推之而知其然也諸說不一原於公穀公羊謂時無正月爲實將尹氏讓桓故不有其正月說既繫矣至穀梁謂僖十年無正爲陰不自正元年有正所以正隱又繫之尤者矣春秋者聖人之實錄也實錄其事善惡自有不可掩者若去一字以示貶吾恐聖人公平正大之心不若是之瑣瑣也五經垂教無非實事詩書禮以記常易以通變春秋以見用獨易若有異辭然不過取象以明理指顯以通微究其歸未嘗不實也春秋非取象之書而無正之云又非取象之比安得捕風捉影爲說以惑世哉

今會戎于潛使有日月辨實書之或無日月不可妄加也使於二年春之下而書首月人將指會戎爲正月之事不書正月所以傳信也三年二月己巳日有食之則書日食之月四年二月莒人伐杞則書伐杞之月五年公觀魚于棠舊史無月日則又不得書首月以至十年之間偶無繫正月之事前諸儒演於後紛紛籍籍尋小義遺大旨卒使聖人之心淪於空虛悲夫曰會戎之事載氏冀氏皆周衰夷狄雜居中夏魯有疆場之交不得不會此姑息之論也春秋正誼不謀利明道不計功若許其會戎則春秋不書矣

曰莒人入向程子謂春秋書其事而彼侵伐者亦不免焉夫不責伐人而責受伐無乃言之倒耶曰此亦一義也夫擅興兵以伐人之國罪不勝誅矣然受伐者不自引咎辭論以義不告天子方伯又不量彼己之勢一戰而敗辱滅社稷塗炭生靈惡得無罪哉雖然當時事勢豈可盡知亦有強凌弱衆暴寡論義不入封疆莫固兵力不支天子方伯不可告者又不可執一而論也

曰親逆之說子獨取程子張氏之說何也曰諸侯朝
迎於禮無所考可勇證者唯詩中之紀哀公之問
耳公穀與韓侯迎止于蹶之里合而太山羊老抑
崇康侯獻可書家從之程子與文王親迎于渭及
哀公問大昏既至見而覿迎之說合而常山少蘊
元德諸家從之以履綸非命卿而逆又亦可爲非
常則程子之說得之但程子云書逆書歸明重事
來逆非卿則書歸見禮之薄等語爲未安耳曰少
蘊謂逆與迎不同何也曰迎而禮有親迎之文不聞別有迎女
之禮少蘊之說於禮無考未敢信其必然也然其

他與程子大略相同取程子則少蘊在其中矣曰
元德諸家又謂春秋於婚姻事與卒葬同皆書於
策蓋送終與謹始一者何也曰如其說則常事爾
常事則國史所錄非春秋大法愚於元年公子益
師卒既辨之矣不暇再述也曰常山又謂韓侯迎
止于蹶之里爲蹶父爲王卿士韓侯因朝覲至周
而迎者信乎曰億酌也且因朝周而迎是逆事也
逆事則韓侯爲有罪是以知其不通也
曰伯姬歸于紀先儒以爲送之者雖公子公孫非卿
故不書者何也曰此非春秋本義也曰元儒又謂
內女嫁爲諸侯夫人則書逆書歸明重事若不

書也故啖氏曰凡外逆女皆以非禮書得之矣曰
原父亦以內女嫁於諸侯則尊同則志者何
也曰此亦前說之意也原父自言春秋不書常
事豈獨昧此乎曰羊老謂內女歸爲諸侯夫人則
書歸重之也其尊敵公爲之服故也何也曰內
女嫁與諸侯其尊敵公固有服也而此非爲有服
書也若以有服而書則十二公之女豈止書六人
而六人之中又有詳略之殊此各有義不可以一
概論也
曰紀子伯爲關文明矣先儒以爲凡闕文有本據舊

史因之而不能益者亦有先儒傳授承誤而不敢
正者然子曰如日月之類孔子不得益之四時之
類孔子安得不正之若紀子伯之誤孔子所必正
之者也正之不得則不書安有如此之誤而可爲
後世鑒者乎此必孔子筆削以後之闕文如所謂
先儒傳授承誤而不敢再述也曰常山又謂韓侯迎
因之而不能益者則有可否焉爲曰存耕謂紀雖於
齊者也甚慊於魯者也紀方因於齊而莒實附於齊
因爲魯以平莒之慊紀方因於齊而莒實附於齊
是盟之講非惟以結魯之歡且以解齊莒之交也
其說如何曰子生千載之下可知者理耳不可詳

者事也理則據經可見事則有可考有不可考有存耕之說新奚無所考也況春秋本義正不在此凡此者皆所不錄亦不暇一一辨也

曰夫人子氏薨先儒之說多矣子於本義獨曰未詳何也曰先儒之說大略皆云小君與君同體故薨則志之以明尊也以常法論之實爲有理以春秋不書常事言之則未爲至當春秋書公即位尚欲見其不請於天王不稅於先君書公薨尚欲見其正寢與非所致然與私謚而謂夫人薨而皆無所爲吾不信也寧當闕疑以俟知者不敢妄有所鑿以昧聖人之所存耳

曰或人蓋公欲不終爲君亦不以子氏爲夫人者何也曰此亦公穀之餘論也但公羊以爲母而穀梁父以爲妻耳豈有隱公稱公而不爲公子氏稱夫人而其不書葬非此之謂乎又豈有死稱夫人而葬不以夫人者乎又豈有死稱夫人而其不書葬非攝歐陽氏辨之明矣觀歐陽氏所取曆法非索隱蓋亦有所見也曰京房氏云日者陽之宗人君之象也驕溢專明爲陰所侵則有日食之災不救必有篡臣之誅任德日食之災爲消其說美矣子不之取何也曰驕溢專明爲陰所侵則有篡臣之萌等語似指一事以謂人君懷謙虛下賢受

或問曰己巳日食言日不言朔穀梁杜氏孫氏諸儒不一其說子獨以爲食在朔後與史失之者何也曰凡月食必在望日食必在朔以日月同度同道是以相掩相亢而日月爲之食其或月食在望後日食在朔前後者以月有大小盡或運行錯度曆家錯亂春秋皆據實書之其間亦有史失之而不得其實者此必然之事非他說所能也然其本義則紀天變爲君臣大戒而時朔月日強弱必以求異於人哉曰吾聞君子不索隱而知其所可知朱子所取曆法日食必用朔則陽盛陰衰而月常避日當食而不食者何也曰孔子曰古

之治天下必聖人聖人有國則日月不食星辰不孛慧孛入月星辰不見蝕既之餘歷年多無日食至太康失邦始日食其所以扶陽抑陰之道至矣以數言則日食有常數以道言則日食爲可免君臣之間忽可委之天數而不自訟哉以此言之則朱子所取曆法非索隱也曰京房氏云日者陽之宗人君之象也驕溢專明爲陰所侵則有日食之災不救必有篡臣之誅任德日食之災爲消其說美矣子不之取何也曰驕溢專明爲陰所侵則有篡臣之萌等語似指一事以謂人君懷謙虛下賢受之治天下必聖人聖人有國則日月不食星辰不孛慧孛入月星辰不見蝕既之餘歷年多無日食至太康失邦始日食其所以扶陽抑陰之道至矣以數言則日食有常數以道言則日食爲可免君臣之間忽可委之天數而不自訟哉以此言之則朱子所取曆法非索隱也曰京房氏云日者陽之宗人君之象也驕溢專明爲陰所侵則有日食之災不救必有篡臣之誅任德日食之災爲消其說美矣子不之取何也曰驕溢專明爲陰所侵則有篡臣之萌等語似指一事以謂人君懷謙虛下賢受之治天下必聖人聖人有國則日月不食星辰不孛慧孛入月星辰不見蝕既之餘歷年多無日食至太康失邦始日食其所以扶陽抑陰之道至矣以數言則日食有常數以道言則日食爲可免君臣之間忽可委之天數而不自訟哉以此言之則朱子所取曆法非索隱也曰京房氏云日者陽之宗人君之象也驕溢專明爲陰所侵則有日食之災不救必有篡臣之萌等語似指一事以謂人君懷謙虛下賢受

不敢取若其上下文則格言也以朱子蔡氏不同何也曰朱子取歷家之說蔡氏用儒家之說儒家用進度及其至之一也然以理折之儒家是也

曰天王崩諸侯皆謂平惠定靈志崩不志葬者赴告雖見魯不會也杜襄臣簡景志崩志葬者赴告及魯往之會也莊僖頃崩葬皆不志者王室不告魯亦不會也似有理矣子不之取何也曰春秋書實事以見義者多以不書見義者少書天王崩於前事以見義者非此之謂也於後所謂書實事以見義者也書諸侯非禮之事於後所謂書實事以見義者也若以不書葬為魯不會是以不書之事見義者

此況桓襄匡簡景五王書葬者各有其故如本義某氏之說安知不書葬者不為無故也故曰黃氏以平王不報父讎而成申以報私恩周之所以不復西存耕以平王享國之久歧豐之地一舉而棄之秦遂得以蹙三川而窺周室周之衰平王為之故此志崩為天下悼之者何也曰平王不報父讎與失歧豐之地過矣然義不在於志崩且春秋十三王志崩者九平王以下八王者將何為說耶

曰尹氏卒隆氏以為臣無外交之禮令死而赴故書以譏然乎曰此或一小義耳大義則不爾也曰趙氏曙同盟會不知其名者信乎曰尹氏王室世卿握天子之權者諸侯必待同盟會然後知其名乎此非大義所關亦不必深究也

曰宋公和卒先儒之說多矣子皆違之無乃矯之過耶曰先儒雖多異辭大略謂古必慶弔講好修睦鄰國常禮諸侯來告而書與重一國之變著易代而書與王者懷諸侯之義而書竊謂其論可施之國史而不可施之春秋春秋不書常事先儒固已言之何復於此自相戾耶曰先儒謂死生人之大變非非常乎曰所謂非常者非此之謂也若此者是知春秋之書非常而不知所謂非常者為非常也惡於弒師卒既言之而凡書天王崩下可以類推矣

曰麻舉盟石門君舉謂夫子作春秋於憲祖莊之間曾鄭多特筆高於襄昭定之際唯齊多特筆焉然曰不然也孔子修春秋其文則史史有其事孔子不能加也然書其事必有其義苟無其義史雖有其事孔子不書也義者何非常也非常者何非禮也非義也隱桓莊之間子能書之史無其事孔子不能書也襄昭定之際唯齊多故故書鄭之事也詳襄昭定之際唯齊多故故書麻舉之事也亦詳夫孔子亦何心哉如鑑之照物妍媸小大因物賦形而已矣其曰唯齊鄭多特筆豈知孔子修春秋之意哉

或問曰公及宋公遇于清孫劉葉氏皆以魯宋通相遇爲說子獨從趙氏杜氏簡禮而會之言亦有旨予曰孫劉葉氏之說公羊之餘意也如公與宋公果不期而通相遇必有所往之處而通邂逅於中途今經傳不載其所往之處而但書遇吾是以知遇者相期簡禮以通相見也使魯宋有所往而通相遇此亦人之所不能著若孔子之遇陽貨孟子之遇宋牼經亦何必書之夫不書魯宋故爲之事而但書魯宋之通相遇則春秋近矣吾故斷然謂三子之說非也曰許氏以隱莊之間凡六書遇爲

去古未遠自閔而後有會無遇爲忠益不足而文有餘其說又何謂也曰春秋無褒又不書常事如許氏之云則是春秋許其遇也且古者諸侯朝天子而亦有遇令不朝天子而亦有遇吾不知春秋之許其遇者果何義耶失之遠矣

或問曰公觀魚于棠左氏作矢公穀作涖子兩存之何也曰春秋無褒又不書常事如射豈氏亦從左氏而訓矢爲陳訓矢爲陳者泥左氏陳魚而觀之之文朱氏固已辨左氏之妄矣訓矢爲射者因左氏則公不射之語又與朱子之意合則因可取矣然左氏臧僖伯公不射之云本爲鳥獸之肉不登于俎皮革齒牙骨角毛羽不登于

衛人立晉而不得立則衛安得有君此春秋所以與晉其說奈何曰使雖有先君之命必有天子之命而後可先儒知有天子可受命而不知無先君之受命葉氏知無先君之受命而不知有天子之可受命故有與晉之論先儒之說不過少疵葉氏之說則害大義記春秋無褒又不書常事若晉在所當立而不必命於天子則春秋不書矣今書之必有其故吾是以知葉氏之論過也曰或謂晉後日淫亂故不與其立者何也曰春秋與正而不與賢苟晉當立則立之安得預知其淫亂而不與其立乎

器而發非專爲矢魚立論則記矢爲射者而大旨
滯於左氏之一語矣愚故曰矢不若記之爲易也
以翼之之說何如曰翼之說即春山之三而見
於本義之後餘意之開矣然其曰雖射觀之時亦
必須省耕省斂之云恐害無逐事之義而不近人
情也曰却衛之口何如曰其曰先言觀魚而後言觀
于棠者主爲觀魚也先言如齊而後言觀魚恐求之過深而支離繁
爲女往以觀社爲解爾愚
冗反晦經旨也曰康侯之說是矣而不錄何也曰
康侯之說前同程子中同孫氏後同張氏既錄程
孫之說不敢復取也大凡兩說相同從其前前說

略後說詳從其後今程子孫氏出乎康侯之前是
以取彼而遺此耳

曰衛師入郛左氏謂郛人伐衛故衛師入郛子何以
有疑也曰郛人侵衛不經見吾是以未敢信也

考仲子之宮初獻六羽劉氏諸儒謂魯隱以前未
嘗無六佾於羣公之廟孫氏程子諸儒則以爲羣
廟已用八佾之舞二說不同何也曰兩無所考然
劉氏謂自四外而爲六孫氏程子謂自八降而爲
六以經文初獻之意味之劉氏近是曰杜氏說近
本義而不取何也曰杜氏云惠公欲以仲子
人隱成父之志疑其德度而爲辭也

曰邾鄫伐宋左氏所載何以不可信也曰宋人取邾
田左氏能載之魯史必有其事矣魯史有其事而
經不書則是隱宋也何則宋首惡邾復讎雖非義
戰猶爲彼善於此聖人乃舍宋而責邾吾是以有
疑也四年宋師伐鄭安知非鄭復讎而使邾主兵
也哉其曰以王師會之尤其可疑者也

六年

或問曰鄭人輸平時家皆謂鄭來絕交何也曰惑於
三傳之過也黃杜二氏已辨三傳之誤知時家之誤矣曰原父未
曰者何也曰初田在兩年之後又不明見於經傳

是惡之也黃氏嘗辨之矣曰郛衛以輸爲委送財
幣何也曰經於歸祊取鼎類皆直書若輸財幣亦
當直書況輸之下有平字其爲納平明矣不煩多
爲辭也曰存耕之說何如曰存耕之說康侯之餘
論也

七年

或問曰書叔姬之歸紀葬者諸儒以爲賢之子獨不
然何耶曰賢叔姬者公穀之餘論也辨見於後
曰滕侯卒而不名劉氏之說何如曰其曰赴以名禮
也不赴以名非禮也之云與其所以辨左氏之謬
者意頗相戾當明於權衡而不明於傳也曰蘇氏

之說何如曰其曰未通也亦左氏之意
曰齊侯使其弟來聘常山之說何如曰其論鄭國朝聘不如張氏之當其論無禮義惟強弱之視可施之他事而非此章之指也曰劉氏之說何如曰其謂齊侯爲其弟未叛而尊之故文於諸侯蓋意之之詞方經未見尊之意如已尊之經當書公子年來聘矣曰葉氏之說何如曰葉氏好爲論非經子不重而其說與趙氏同既係趙氏則葉氏不復出矣
曰公伐邾先儒之說何如曰皆不免信左氏之病也曰戎伐凡伯于楚丘以歸本義何以無責衛之辭曰張氏以爲非衛之怒丘不得而責衛也曰先儒謂古以歸爲非執何耶曰伐之人衆於執伐之義重於執上古伐矣則執在其中而不必言執矣文法固當如此耳其實非執之則何得以歸乎苟必欲見執之一字而書曰成伐凡伯于楚丘以歸則支離繁冗而非舉一百四十二年之間數其使如京師而如禮則不執之一字乎

八年

或問曰宋衛遇于垂劉氏之說何如曰按乎我之言起於以垂爲吾近邑也非本義所係曰任民諸侯之說何如曰亦不免信左氏之病也

曰鄭來歸祊先儒皆謂易許田者惑於左氏之說也葉氏劉氏辨之詳矣曰葉氏之當其論無禮義惟強弱之視可施之他事而非此章之指也曰劉氏之說何如曰其謂齊侯爲其弟未叛而尊之故文於諸侯蓋意之之詞方經未見尊之意如已尊之經當書公子年來聘矣曰葉氏之說何如曰葉氏好爲論非經子不重而其說與趙氏同既係趙氏則葉氏不復出矣

九年

或問曰南季來聘庾仲之說當不明白子得取乎張氏之說何如曰南季來聘庾仲之事故聖人書之爲後世戒若不書之事故聖人不書之爲後世戒者此實非執之則何得以歸乎苟必欲見執之一字而書曰成伐凡伯于楚丘以歸非舉一百四十二年之間數其使如京師而如禮則不書如京師之數而已若春秋之法常事不書使如京師而如禮則不書書矣或實往而以常事不書如京師之數固不可考也請論春秋所書如京師之爲非常者成公爲伐秦道過京師與朝王使公爲諸侯過于溫天王在鄭因劉王所及會諸侯于溫天王

行河陽亦因朝王所皆識其不以時朝而行遂事
耳他如卿大夫如京師或爲報聘或爲會葬皆識
魯侯之不親往若此者豈可謂常事乎大康伐以
爲魯之如京師者僖如此又曰公即位九年而
比葬不書公即位而數之者也
以公會齊侯伐于陽穀氏以爲謀伐宋予不取程子以
爲其伐宋則取之何也曰左氏以謀伐宋爲不
以王命告於經無所考故不取程子以謀伐宋爲有
據故取之也曰如所論度于
所意也經無謀宋之文意知程子說之必然邪曰
事也禮所謂屬辭比事此亦其一法也若傳之比
事則有可信不可信者焉曰何以經之比事可信
而傳之比事不可信曰經出聖人之手魯史之舊
文互考可驗世之標準也若左氏則雜採百家之
說擇焉不精而品爲不純故嘗病其紕之可信
者不可廢若與經異則理明義正之則反害經
矣故程子曰以傳考之事跡以經別傳之其得
十年
或問曰公敗宋師于菅杜氏爲未陳與許戰耳然春秋書公敗某師者甚
衆豈皆未陳許戰而他則無未陳許戰者邪不若
葉氏謂內魯而何非曰聖人假魯史以見義魯史之辭
而得文以明義內魯而公爲罪還不得志焉
也曰春秋公羊穀梁氏謂常事予人康伐以
爲戰曰莒氏謂帥師而公爲帥還不得志焉
公自爲何也曰亦惡之也曰如此書甚其惡也
曰予未取郜子已取防胡足之間決旬取其二邑故謹
且子未至予已十一日之間決旬取其二邑故謹
而日之也後之談春秋者書日用日月且如取郜
取防之義苟不以日月則其實何以明若但言以
此月取郜取防必不能知一月之間十一日之兩
取其邑也言日月不可書無也其說予曰此論
似是而實非也日月者紀事自然之法也如日月
不可用六經諸史將廢之矣惟其有用也是以不
得而廢也春秋非不欲盡言日月也然舊史有詳
略焉有闕文焉其無日月不可得而益有日月
不可得而去也無日月而益則僞有日月而去則
亂故春秋紀事有有日月者矣有無日月者矣公
殺見其有日月與無日月也求其說而不得從而
爲之解或牽彼以就此或例此以方彼自知不通
則付之不言故日月之例爲春秋靈矣今壬戌敗

宋師平宋取郜平已取防魯史紀事自然之法也
得其日而事益詳魯隱之惡益彰若或不得其日
既敗宋師又取郜取防其惡亦不得掩非聖人特
書其日以甚其惡亦非謹其事而日之也若謂聖
人特書日以甚其惡以謹其事則餘無日者皆無
甚惡皆無謹乎此其不書日者也若并月不書
則事皆無惡皆不謹乎故曰似是而實非曰春耕
訂畢會廩鄭伐宋隱貶宋師益三師勇鬬而隱自
出奇相為掎角者然乎曰此戰國奇正之術經傳
所不載千載之下豈能知之何必信而為此說乎
借使實然亦非春秋本義也曰張氏謂二邑非魯

之版圖故書取以著其無名者然乎曰取者善惡
通用之辭取邑曰為惡詩曰取彼斧斨取彼狐貍
亦為惡乎況取者皆史之文非孔子所措之字春
秋之作其自然之妙與天地侔天之生物非物物
而琢泰秋亦非字字而安排其意乃在一句之間而
已有一字以為義一字褒貶乃末世相沿之陋朱
子曰當時大記聖人據實書之其是非得失付後
世公論蓋有言外之意若必於一字間求褒貶竊
恐不然可謂善讀春秋矣惜其不暇著述也
曰宋衛入鄭存耕之說何如曰論形勢而不及本義
十一年

或問曰公及齊鄭入許左氏所傳何以失詳也曰孔
莊奉衛經當書之鄭分衛地經當書之本經不書
是以疑也

春秋或問卷第一

後學 成德 校訂

元年

或問曰鄭伯以辭假許田左氏載梁丙易之說已辨於歸祊之時矣然先儒以諱易稱假爲諱國惡而以辭假之而後與者誠爲至論故朴鄉曰言假則非易言易則非假向也來歸祊則鄭以此結魯也今也以辭假許田則鄭以此要魯也公非不知鄭假之必不歸也而不得不從既許其假矣而後得歸道之論豈非許人遷善改過之意歟曰許人遷善改過之心也然原其情則無有歸道也爲越之盟甚矣鄭莊之姦雄也鄭伯何爲志而此會哉將以遂其許田而爲之會也魯何爲志爲此盟哉將以藉鄭之力以求安其位也春秋一時纂

以君諸侯苟列於會則皆侯不二計此鄭莊所以逆其意而與之會也此魯桓之所以因其會而遂假之以許田也會猶未足繼而盟焉則愈固矣是舉也於以見鄭伯之巧於邀魯也於以見魯之急於自安而無復懼也

辨之矣若邾衡此說之未有已傳謂鄭伯以祊易之果爾祊既入魯則許田在我矣何必假之而後與者誠爲至論故朴鄉曰言假則非易言易則非假向也來歸祊則鄭以此結魯也今也以辭假許田則鄭以此要魯也公非不知鄭假之必不歸也而不得不從既許其假矣而後得爲越之盟甚矣鄭莊之姦雄也鄭伯何爲志而此會哉將以遂其許田而爲之會也魯何爲志爲此盟哉將以藉鄭之力以求安其位也春秋一時纂

遂假之以許田也會猶未足繼而盟爲則愈固矣是舉也於以見鄭伯之巧於邀魯也於以見魯之急於自安而無復懼也

以見鄭君之賂諸侯不惟不加罰而又因之以爲利也於以見世衰道微雖罪大惡極之人而往往得以自安於其位而無復懼心也

曰公會鄭伯于垂公及鄭伯盟于越桓繼隱而立爲其後者爲之子桓居喪未期而出會盟于所不言何耶曰不責其弒逆篡位而責其居喪出會正所謂不能三年之喪而緦小功之察放飯流歠而問越國也安知許田不偶與許國同名乎原父圖已

無齒決者也

二年

或問曰宋督弒君及孔父高氏葉氏之說何如曰高氏葉氏亦曰或者謂君前臣名臣論孔父稱字甚惡葉氏亦曰誤然比諸說以為近孔氏不得為字此禮施之於君臣相與之際者當春秋之時哉弒君名者初不以為輕大夫字者初不以為重道同並行而不相悖也此論亦甚作理但不若本義所錄孫朱程胡載趙之說尤有理也

曰四國成宋亂先儒皆以成為成逆之義子獨取杜氏訓平之說何耶曰成宋亂之文魯史之筆也魯史安肯自書曰公會二國成逆宋之亂哉若以為孔子所改則孟子當曰其文則史其事則丘竊取之矣見四國不救華督而使相莊公也罪成逆之義子獨取杜不知在他人書之猶可在魯史亦當諱國惡也況孔子所改之者何也曰設使後服於楚

降而稱子隆桓之際未服於楚何得先降之耶且公侯伯子男中國之五爵以小大稱者也凡稱子者皆夷狄之君也然春秋固有夷狄進而稱爵者矣何以知其為夷狄之君宋已亂矣何俟四國成之哉當四國與宋戰之時宋雖有夷狄進大稱子之兵必有一國造謀往約二國使者奉以成逆為義使者至於其國必以宋有弒君之亂將平之請也且督可言成就宋亂也今不知夷狄之謀也而春秋稱伯此又不可考之說

宋亂則春秋何書也曰予於本義已之矣竊意四國之衆兵其心之公私不可知然其初也亦欲平宋之亂宋莊華督知其罪至也而路之於是四國見利而忘義左氏所載意亦如此然以左傳考之知其初在宋亂以後又十七年則此事不過爲取鼎起文閒經文無假督之事所以知左氏之非春秋凡書其事以重然春秋凡書會不書其非之會而并目其事於其下耳何足異哉四國爲之會而不目其事則取鼎于宋何以知其事之始內事而擅出境約相會今實行私云爾然又有前書會而後書其事者是亦目其事也此書四國

日蔡鄭伐于鄧雖楚之云據左氏耳決經無文子何以信之邪曰後此二十七年荊敗蔡師以蔡侯歸又四年入蔡又二年伐鄧則二國皆楚可知矣曰呂亦以鄧爲楚者然乎曰呂亦以鄧爲楚本義已辨之矣

曰入杞呂卦鄉謂七月來朝杞侯當爲紀侯耳程子已言之矣

曰凡書公至先儒言危之者衆矣子獨不取何也曰卦之他事其罪固重然春秋凡書會不書其非諸侯交動可危者固不可勝紀然春秋之作將以正義明道豈爲諸侯危之而已而幸其得歸至于且

桓公弑賊人所當討古今所共疾孔子奚暇危之哉凡言危之者見喻時之詞不可直以爲然之時書至者又少故爲是言而不知理之不可也

三年

或問曰桓公正月無王者十有四或王者不班曆或爲朔王或爲九年書王以正桓之罪二年書王以正宋亂之罪十年書王以數之終十八年書王以正桓之終子皆削之而以爲闕文者何也曰聖人修舊史之文以定當時之法而聖人因之不革以見義者也夫聖人於春秋何有作爲於其間哉日月當屈伸一字以示貶褒故先儒氏言特書者皆所不取紛紛之論哉必其傳寫之誤而後世不敢增益之

耳今必欲就關文生義則桓十四年書夏五而無
月昭十年不書冬桓四年七年不書秋冬僖二十
八年書冬有日而無月將何以為義乎請悉論之
平王東遷號令不及天下諸侯即位不請命王崩
不奔喪入國取邑弒君篡位且無所畏何暇奉其
正朔哉然則王不班曆而不書王者非也桓既無王元年即
不書王可也今元年猶可言也二年書王以為止桓之罪三年不
書王反不正桓罪元年猶可言也二年書王為正
宋督之罪然嘗弒隱公慶父弒閔公楚商臣弒君
父凡此之類何以皆不書王於前去王於後以正
之邪若曰十年數之終十八年正桓之終則妄誕
穿鑿之尤者凡為此說者由於不解王正月二字
相屬而以王字自為一義正月自為一義故也荀
知春秋據事直書不以一字為褒貶義在於言而
不在於年時月日之間則自然細小矣

公會齊于蔑左氏以為成昏於齊子何以知其
必然邪以是年秋書公子翬如齊逆女則此會為
求昏也愚案謂春秋有前事會而後書事者若此
之類是也

已齊侯將命策氏宋氏存邾諸侯謂齊侯九命為伯
衛人命作牧者何也曰經不言所命者何事二傳
不言所命者何事而千載之下反知其相命為方
伯州牧吾不之信也故沒南曰晉命為伯非衛之
志錄父亦未敢然曰君與陳氏謂相推長者何也
曰是以葉氏之意而不見其事者也但經言晉命
亦不聞相推長也果相推長也經當書曰齊侯衛
侯相推為伯為牧不應含糊命辭落後世之疑也
此責其不父命於天子而交相命以事也明矣曰
張氏謂齊衛為列國之強者乃敢專之者又何說也
起而圖之必求勝力之均相讓相先布之天下耳
曰而不以為異與後強者乃敢專之者又何說也
曰經之所謂晉命者由不相下交相命事而已未
亦革次以見之爾而尤略者也去晉命遠矣
曰食之既仲尼謂向以為先是魯宋執君曾久成
宋亂易許田無事人子之心楚僭稱王卻拒王師
則桓王之應然邪曰夫天變之生前必有所感後
必有所應自然之理也然必曰某事感某事某事
應某事則拘泥不通此漢儒之大病雖董子之賢
不能免焉故高氏曰人君遇日食則恐懼修省而

百官修輔厥后不敢推之於數後世推求德實指
陳某事之應則失之矣漢文帝五年地震故詔
氏論之曰文帝之時有此大異何也曰天地之變
非一端也盡以為人事致之則牽合附會泥不
通盡以為氣數適然則古人修德政反災為祥者
亦不少矣要之為天下主父天母地父母震怒聲
色眾常人子當代衆恐懼思所以平格不當指為
情性所發而遂已也文帝之時誠有此異然帝方
躬化卑退用愛人之其所以幸有此限而無其
大矣

程氏春秋或問卷二　九　通志堂　甘曲

注哀而不傷當時孔子直論賜睹之詩之義耳未
必如孫氏所言傷周室凌遲婚姻失道無賢女輔
佐君子致關雎后妃之德以化天下也其曰山女
出嫁之跡皆美辭之以微以戒萬世法者近之
然內女出處之迹不書者甚多而其所書皆異非
非常之事此又不可不知也曰先儒謂筆於隱世
大耕公子隱之賤也於桓世稱公子翬之當也何
也曰抑揚予奪之意也曰先儒又謂卿逆夫人於
禮為稱何也曰果於禮為稱孔子又何書焉曰先
儒謂翬雖當官而行亦無嫌也何也曰在朝
廷之事則可為內主有家人之道也而先不

明兄弟叔伯尊卑之義則亂之始也曰先儒謂邾
君以爵則有尊卑以國則有大小以道遠則有遠
邇或迎之於其國或迎之於境上或迎之於所館
為禮之節者何也曰此說嫁女娶婦為婚姻之間后
妃配諸侯以治內敵體也此時皆分爵之尊卑國
大小而自遠迎近迎之禮則牽合附會泥之人情雖若可通而
其曰使公子遠迎之曾無嫌疑之說未可信也曰有拜之何如曰其曰拜我
惟禮是從卿當卿迎則拜迎則稽首何如曰其曰拜我何如曰其曰拜我
疑之說未可信也曰有拜之何如曰其曰拜我何如曰其曰拜我
隱而立相者也迎則稽首而立宣者也倫如則通

程氏春秋或問卷二　一　通志堂　甘曲

稱夫人而亂同者也迎女而使姦臣非正始之道竊
謂此說近似然不若啖氏葉氏之說為有據故亦
不得取此以亂彼也其他顯然可見其非者不暇
悉辨凡愚之所惑疑似之間易以惑人者也
夫人姜氏至自齊孫氏之說何如曰其曰公受姜
氏于讙不以讙至者不與公受姜氏于讙也故曰
夫人姜氏至自齊以正其義似有抑揚予奪之意
故不取也曰穀之說何如曰其曰君出而不
書至於夫人之歸亦書至告廟之禮同也入
之好繼萬世之嗣以為宗廟社稷主不下
乃魯史之常法然春秋不取此而先不

耕之說何如曰存耕歷數文姜穆姜哀姜出姜聲姜之書逆書至爲有所失有所屈無所失無所屈者乃凡例之餘習而無自然之大義也

曰春秋書有年公羊以爲喜子既卒之文或以爲紀異謂人事順則天氣和桓弑君逆天理亂人倫天地之氣爲之不安今乃有年故書其異者然乎曰是則所矣而義則未也春秋以水旱饑饉螟螽蝝生蟓之類爲異不以有年爲異也曰非以有年爲異也桓之異也桓之弑逆不當有年是以爲異也曰歲歲有年聖人生物之心也以有年爲桓之異豈聖人生物之心哉聖人若曰治世安歲而幾於怠乎曰春秋不書常有年而有年聖人生物之心不

有年則不書也夫天之與人一理一氣有感必應而始有年此聖人惻怛傷世勞之心也若曰桓不當有年而有年聖人生物之心不以書也曰每歲有年則不書矣惟其至此而始有年也故書此以見他歲之無年耳猶僖三年書六月雨之類也每月有雨不必書矣惟其六月而始雨也故書六月雨以見前月之無雨猶六月之前書曰冬不雨春不雨夏不雨可知也知六月雨之義則知有年之義而無疑然則有年雖爲常事而因有年以見他歲之無年豈非非常也哉曰桓宜皆然也有年大有年何獨於桓宜書而他

君無有也曰通然也天非有意而特有年於桓宜也聖人亦豈有意而特書於桓宜哉曰然則春秋二百四十二年之間獨兩有年餘皆無年歟曰此亂世氣象也春秋二百四十二年之間饑與大饑日與大水無麥無禾蟲傷之災春秋固書之矣餘年五穀之中或此種熟而彼種不熟或此地熟而彼地不熟多雨則高田熟少雨則平田熟或薄收而僅有或苗秀而少實皆不可以有年名惟陰陽五行交運錯綜偏一和會而五穀皆熟則舊史書之聖人因而錄之以見災祥之異也桓之弑逆不當有年是以爲有年又何疑哉況此書有年者一originating國之事他國

有年則不書也夫天之與人一理一氣有感必應一夫一婦不得其所即傷天地之和春秋之時豈特一夫一婦之不得其所而已五穀不熟固宜此理陰陽變化育者君相之大務聖人之功用春秋書此亦以示後世君臣當盡心焉者也豈徒屑屑紀其異而已故黃氏曰謂桓不當有年爲異則書螽與大水無冰皆當爲桓之常春秋豈專紀人之凶荒而不幸人之豐熟哉各書其實耳曰草老以爲桓宜之時不宜有者何也曰是亦紀異之意而特變其文耳曰葉氏以爲有年大有年非桓宜所能致天之愛人至矣有年其常而不能常也有年

大有年各因其人而一見法焉故終春秋不以再見非外此無年也其說然乎曰此亦疑辭自四十二年之間獨兩有年求其說不得而為之辭者也夫天之愛人至矣有年其常而不能常因天地之心也然以為春秋書有年之本義則不可其曰各因其人而一見法終春秋不以再見非外此無年者知之今就事論理春秋於水旱饑饉螟螽一書之何獨於有年則之而特書其二以一見法日一見法之其餘削而不書此僖辭也吾何能說先儒解經之通病未足據也曰存

耕謂魯頌云自今以始歲其有則為僖公亦有年考何也曰此祝頌之辭而非實然也曰然則先儒謂此為祥瑞者何也曰春秋不書祥瑞

四年

或問曰公狩于郎先儒皆言非地子獨兼言不時何也曰先儒多以周正為說指春為冬而以狩為及時故但責其非地爾殊不知天時不可易月數未嘗改春固夏正寅卯辰之月也苟知此則非地為輕不時為重蓋聖人仁民而愛物當春鳥獸孳尾不過壞取不胎不字以事宗廟而已儻行冬狩之事故也然豈敢質之哉

曰不書冬秋杜氏謂史闕文存耕諸儒亦謂史闕文聖人所重如夏五之闕非不知決無他字而終不敢加焉所以存闕文也然乎曰不然也聖人固闕疑也闕其事之不可知者爾若年無秋冬人所能知也聖人安得不正之而亦傳其疑哉且春秋常事不書則損舊史之文者多矣如事有關文而無義將遂不書當得存其不可曉者以惑世哉安知非脫簡以後闕文哉故居仁曰杜預以謂不書秋冬史闕文其說既善矣然謂之史闕文則不可謂之闕文則可矣亦此意也

五年

或問曰正月甲戌之下不書事二傳繆妄先儒解之矣高氏案長曆正月甲申朔日內無甲戌而太歲在甲戌或疑甲戌在去年冬十有二月而去年不書秋冬誤著此月或疑此日下書陳佗殺太子事其簡編脫者何也曰長曆不可信也久矣又太歲當在庚戌而非甲戌也若甲戌在去年冬十二月不應誤在五年之下果誤在五年之下亦當繫之以事也其曰陳佗殺太子事或恐有之蓋六年八月經書蔡人殺陳佗以討賊之辭而上文不見其事故也然豈敢質之哉

曰天王使仍叔之子來聘先儒皆謂譏世官子之不
取何也曰此不特譏世官也夫世官者父爲大夫
其父死天子不擇其子之賢否而亦命之爲大夫
是謂世官今仍叔在其子未命故曰仍叔之子則
是父爲大夫而子弟干政也豈特世官而已哉曰
筆削之義父沒子代而未齒者則書某氏不稱
某稱字武氏子來則是也此書姓書字加之子
以別之者父在而代從政公羊之言是也其說又
何如也曰凡例之不可信也尚矣既曰父沒而子
代矣則安有未齒者乎且尹氏卒亦書氏不以其
子而稱也其書姓書字而加之子者又安必其代
父而從政也使父從政其子不代其父天王一時
使之爲使不知凡例何以書之故曰凡例不可信
也

曰蔡人衛人陳人從王伐鄭杜卿呂氏謂此三國諸
侯有天子在則諸侯稱人有諸侯在則大夫稱人
者何也曰君前臣名禮也今魯史記其事亦當敘
其實奚可以人稱或雖澤之會魯侯在焉而稱叔
孫豹則亦不合人之矣曰孫氏謂不使天子首兵爲
尊仁王以甚鄭伯之惡者何也曰史氏命辭固有
重輕諸侯從用諸侯之師則言以某師天子用諸侯
之師則言從王此自然之法而孔子因之不革以
見義者也若曰孔子特不使天子首兵以甚鄭伯
之惡則非春秋自然之法矣胡氏常山諸家皆又
取何也曰此不特譏世官也夫世官者父爲大夫
是謂世官今仍叔在其子未命故曰仍叔之子則
其父死天子不擇其子之賢否而亦命之爲大夫
筆削之義父沒子代而未齒者則書某氏不稱
某稱字武氏子來則是也此書姓書字加之子
以別之者父在而代從政公羊之言是也其說又
何如也曰凡例之不可信也尚矣既曰父沒而子
代矣則安有未齒者乎且尹氏卒亦書氏不以其
子而稱也其書姓書字而加之子者又安必其代
父而從政也使父從政其子不代其父天王一時
使之爲使不知凡例何以書之故曰凡例不可信
也

曰蔡人衛人陳人從王伐鄭杜卿呂氏謂此三國諸
侯有天子在則諸侯稱人有諸侯在則大夫稱人
者何也曰君前臣名禮也今魯史記其事亦當敘
其實奚可以人稱或雖澤之會魯侯在焉而稱叔
孫豹則亦不合人之矣曰孫氏謂不使天子首兵爲
尊仁王以甚鄭伯之惡者何也曰史氏命辭固有
重輕諸侯從用諸侯之師則言以某師天子用諸侯
之師則言從王此自然之法而孔子因之不革以
見義者也若曰孔子特不使天子首兵以甚鄭伯
之惡則非春秋自然之法矣胡氏常山諸家皆又
取何也曰此不特譏世官也夫世官者父爲大夫
是謂世官今仍叔在其子未命故曰仍叔之子則
其父死天子不擇其子之賢否而亦命之爲大夫
筆削之義父沒子代而未齒者則書某氏不稱
某稱字武氏子來則是也此書姓書字加之子
以別之者父在而代從政公羊之言是也其說又
何如也曰凡例之不可信也尚矣既曰父沒而子
代矣則安有未齒者乎且尹氏卒亦書氏不以其
子而稱也其書姓書字而加之子者又安必其代
父而從政也使父從政其子不代其父天王一時
使之爲使不知凡例何以書之故曰凡例不可信
也

曰蔡人衛人陳人從王伐鄭杜卿呂氏謂此三國諸
侯有天子在則諸侯稱人有諸侯在則大夫稱人
者何也曰君前臣名禮也今魯史記其事亦當敘
其實奚可以人稱或雖澤之會魯侯在焉而稱叔
孫豹則亦不合人之矣曰孫氏謂不使天子首兵爲
尊仁王以甚鄭伯之惡者何也曰史氏命辭固有
重輕諸侯從用諸侯之師則言以某師天子用諸侯
之師則言從王此自然之法而孔子因之不革以
見義者也若曰孔子特不使天子首兵以甚鄭伯
之惡則非春秋自然之法矣胡氏常山諸家皆又
取何也曰此不特譏世官也夫世官者父爲大夫
是謂世官今仍叔在其子未命故曰仍叔之子則
其父死天子不擇其子之賢否而亦命之爲大夫
筆削之義父沒子代而未齒者則書某氏不稱
某稱字武氏子來則是也此書姓書字加之子
以別之者父在而代從政公羊之言是也其說又
何如也曰凡例之不可信也尚矣既曰父沒而子
代矣則安有未齒者乎且尹氏卒亦書氏不以其
子而稱也其書姓書字而加之子者又安必其代
父而從政也使父從政其子不代其父天王一時
使之爲使不知凡例何以書之故曰凡例不可信
也

曰蔡人衛人陳人從王伐鄭杜卿呂氏謂此三國諸
侯有天子在則諸侯稱人有諸侯在則大夫稱人
者何也曰君前臣名禮也今魯史記其事亦當敘
其實奚可以人稱或雖澤之會魯侯在焉而稱叔
孫豹則亦不合人之矣曰孫氏謂不使天子首兵爲
尊仁王以甚鄭伯之惡者何也曰史氏命辭固有
重輕諸侯從用諸侯之師則言以某師天子用諸侯
之師則言從王此自然之法而孔子因之不革以
見義者也若曰孔子特不使天子首兵以甚鄭伯
之惡則非春秋自然之法矣胡氏常山諸家皆又
取何也曰此不特譏世官也夫世官者父爲大夫
是謂世官今仍叔在其子未命故曰仍叔之子則
其父死天子不擇其子之賢否而亦命之爲大夫
筆削之義父沒子代而未齒者則書某氏不稱
某稱字武氏子來則是也此書姓書字加之子
以別之者父在而代從政公羊之言是也其說又
何如也曰凡例之不可信也尚矣既曰父沒而子
代矣則安有未齒者乎且尹氏卒亦書氏不以其
子而稱也其書姓書字而加之子者又安必其代
父而從政也使父從政其子不代其父天王一時
使之爲使不知凡例何以書之故曰凡例不可信
也

曰蔡人衛人陳人從王伐鄭杜卿呂氏謂此三國諸
侯有天子在則諸侯稱人有諸侯在則大夫稱人
者何也曰君前臣名禮也今魯史記其事亦當敘
其實奚可以人稱或雖澤之會魯侯在焉而稱叔
孫豹則亦不合人之矣曰孫氏謂不使天子首兵爲
尊仁王以甚鄭伯之惡者何也曰史氏命辭固有
重輕諸侯從用諸侯之師則言以某師天子用諸侯
之師則言從王此自然之法而孔子因之不革以
見義者也若曰孔子特不使天子首兵以甚鄭伯
之惡則非春秋自然之法矣胡氏常山諸家皆又
取何也曰此不特譏世官也夫世官者父爲大夫
是謂世官今仍叔在其子未命故曰仍叔之子則
其父死天子不擇其子之賢否而亦命之爲大夫
筆削之義父沒子代而未齒者則書某氏不稱
某稱字武氏子來則是也此書姓書字加之子
以別之者父在而代從政公羊之言是也其說又
何如也曰凡例之不可信也尚矣既曰父沒而子
代矣則安有未齒者乎且尹氏卒亦書氏不以其
子而稱也其書姓書字而加之子者又安必其代
父而從政也使父從政其子不代其父天王一時
使之爲使不知凡例何以書之故曰凡例不可信
也

曰蔡人衛人陳人從王伐鄭杜卿呂氏謂此三國諸
侯有天子在則諸侯稱人有諸侯在則大夫稱人
者何也曰君前臣名禮也今魯史記其事亦當敘
其實奚可以人稱或雖澤之會魯侯在焉而稱叔
孫豹則亦不合人之矣曰孫氏謂不使天子首兵爲
尊仁王以甚鄭伯之惡者何也曰史氏命辭固有
重輕諸侯從用諸侯之師則言以某師天子用諸侯
之師則言從王此自然之法而孔子因之不革以
見義者也若曰孔子特不使天子首兵以甚鄭伯
之惡則非春秋自然之法矣胡氏常山諸家皆又
取何也曰此不特譏世官也夫世官者父爲大夫
是謂世官今仍叔在其子未命故曰仍叔之子則
其父死天子不擇其子之賢否而亦命之爲大夫
筆削之義父沒子代而未齒者則書某氏不稱
某稱字武氏子來則是也此書姓書字加之子
以別之者父在而代從政公羊之言是也其說又
何如也曰凡例之不可信也尚矣既曰父沒而子
代矣則安有未齒者乎且尹氏卒亦書氏不以其
子而稱也其書姓書字而加之子者又安必其代
父而從政也使父從政其子不代其父天王一時
使之爲使不知凡例何以書之故曰凡例不可信
也

曰蔡人衛人陳人從王伐鄭杜卿呂氏謂此三國諸
侯有天子在則諸侯稱人有諸侯在則大夫稱人
者何也曰君前臣名禮也今魯史記其事亦當敘
其實奚可以人稱或雖澤之會魯侯在焉而稱叔
孫豹則亦不合人之矣曰孫氏謂不使天子首兵爲
尊仁王以甚鄭伯之惡者何也曰史氏命辭固有
重輕諸侯從用諸侯之師則言以某師天子用諸侯
之師則言從王此自然之法而孔子因之不革以
見義者也若曰孔子特不使天子首兵以甚鄭伯
之惡則非春秋自然之法矣胡氏常山諸家皆又
取何也曰此不特譏世官也夫世官者父爲大夫
是謂世官今仍叔在其子未命故曰仍叔之子則
其父死天子不擇其子之賢否而亦命之爲大夫
筆削之義父沒子代而未齒者則書某氏不稱
某稱字武氏子來則是也此書姓書字加之子
以別之者父在而代從政公羊之言是也其說又
何如也曰凡例之不可信也尚矣既曰父沒而子
代矣則安有未齒者乎且尹氏卒亦書氏不以其
子而稱也其書姓書字而加之子者又安必其代
父而從政也使父從政其子不代其父天王一時
使之爲使不知凡例何以書之故曰凡例不可信
也

以人書而王不稱天兔桓王以小忿奪鄭伯政又帥諸侯伐之而大姦大惡乃屢聘焉失天下共主之義而王靈遏故人諸侯其曰桓王舍重罪而行輕刑則庶矣其曰人諸侯而王不稱天乃一字疵貶之幣也豈春秋之旨哉竊疑張氏之學出於朱子朱子嘗曰春秋直書其事而善惡自見以魯侯氏名字日月土地爲褒貶之類若決家之深刻乃傳者之鑿說朱子又以春秋之任付之張洽其授受之際必以是告之矣及其年之見別有得耶吾不能知也

曰大雩程氏據明堂位禮運以爲成王賜魯重祭禘郊稀大雩劉氏則以爲非其言曰禘之有天子諸侯之別自古以來未之有改爲說者曰成王康周公賜魯以天子禮樂成王者周之盛王也其亦謹於禮矣昔者魯惠公使宰請郯廟之禮於天子天子使史角往惠公止之其後在魯始爲郯雩雩之學由平王以下乎二說各有所據未詳孰是然非本義所系雖不講可也

六年

或問曰州公如曹正月寔來或謂天王使之信乎曰如天王使之經當書曰天王使某來聘今寔來當不可解而復起天王使之義違經遠矣曰張氏其曰桓王舍重罪而行輕刑則庶矣其曰人諸侯而王不稱天者何也曰寔來在州公如曹之下文自未子獨疑之何也曰寔來則寔來有自矣而鄭伯寔來則寔來有自矣而鄭伯寔來成二年使宰咸曰鄭伯父

人殺陳佗爲弒君之事使遂不有左氏者出後世將指蔡人殺陳佗爲何義乎以是知夫子之將遂不錄焉也雖然朱子據史錄之言其足以破後世穿鑿附會之大病又不可因此事而忽此言也

程子曰子程子之言於本義而遺其蔡侯殺之實以弘也之一語何耶曰晉惠公不以討賊殺里克經書曰晉殺其大夫里克如蔡侯以私意殺陳佗經亦當書曰蔡侯殺陳佗矣愚是以有託大此語也曰子既取左氏孫氏程子之說以爲本義而又曰未詳是否何耶曰佗殺世子經無明文故安敢質言哉

曰子同生先儒以爲桓家嫡生故書又曰嫡家始生即書於策與子之法也文之子愚竊之子野莊嫡夫人然子若成昭之嫡子蓋無見於傳莊文成哀惠共之時乎故載氏曰杜氏以爲火田非也禮有火田之畋蓋得戒其盡物哉今云焚咸丘當止火田而已乎且但何不直書火田而書焚咸丘乎

曰穀伯邾侯名張氏諸儒皆以邾穀遠胡紙逆之人故書名之者何也曰此以名爲褒貶之辭也前乎此滕子紀侯朝桓矣未嘗一名之以示貶而獨於此貶之乎若曰一見法當見法於前此者滕紀當之矣況無一見法之理乎若曰穀邾遠而滕紀近則遠與近皆朝弒賊也又何間乎況近者當先而不討遠者何責焉若曰滕子畏大國紀侯畏齊不得已而朝穀邾亦畏楚也

舍三國而單穀鄧聚人用法不如是之嚴也公春
秋諸侯卒名失地名者以別其人耳非死與失地
即賤之而名之也今叔伯鄧侯不死又不失地何
獨名之此其可疑者也先儒皆謂此為我求之過矣

曰先儒皆謂亂天道歲功不成故不具四時四年
無秋冬以穀鄧遠朝弒賊則天下諸侯莫復可望者
矣故去秋冬見諸侯之不復能修其職也其說奈
何曰五經遭秦火錯亂亡失不可勝紀惟易以卜
筮存其間且不免訛衍況春秋之書聖人遠思不

啟公傳口授弟子至於後世其書始出相傳相襲
豈免訛誤如鄭公夏五紀子帛甲戌己丑與桓無
王無秋冬之類顯然可見者也先儒必欲強通
其不可通又何怪乎後人用法不如是之嚴也公春
秋諸侯卒名失地名者以別其人耳非死與失地
即賤之而名之也今叔伯鄧侯不死又不失地何
獨名之此其可疑者也先儒皆謂此為我求之過矣

或問曰正月烝先儒皆謂此為五月烝起文者何也
曰先儒誤以周正改天時謂此正月為去年之十
一月禮所當烝故仍指為五月烝起文而不以為
非時苟知三代之不改四時然後知正月烝亦為
卜時而穀梁之說為得本焉曰公羊之說奈何曰
公羊亦多以夏正言也但不明爾其識取之說
當為五月烝之傳不可置之正月烝之下蓋正月
烝特可言不時爾未有譏承之意也若曰去年十

一月烝矣至正月又烝似可譏矣但經無明文不
可知也今正月烝矣既非時矣五月又烝謂之譏
承豈不明哉愚故移其說於五月烝之下而無疑
也曰先儒曰正月烝矣而非時復烝必以前烝為
不備也子亦不錄何也曰正月烝矣之云亦以周
正改四時言之遂謂正月烝為得時其曰非時復
烝仍指五月烝言之故不敢取善乎戴氏之說曰
正月烝已非時況五月而又烝乎穀梁開其先戴
氏結其後備矣

曰先儒以十月雨雪為今之八月黃氏辨之而有間
矣然初冬而雪不若仲秋之甚也何以書乎曰聖

人謹天時慴天變於毫忽之間不待其著而無及
也陰氣之凝有漸而十月驟然雨雪非天變乎春
秋書之為後世戒者微矣是以唐虞三代之盛焚
埋陰陽均平氣節不使少有差忒而五穀以登人
物不夭非若後世之為治者導其鋒而已
昏公春逆王后于紀先儒多為之說子野矣宗
伯說據經制理不過本義而已程子
張氏之云其他或未免傅度而生事也邦衡與程
子同義孫氏胡氏獻可與張氏同義孫胡出張氏
之前而所錄者不若張氏之詳也康成啖趙諸儒
皆稱天子命之是王后不能逆令考經文亦無明迎不
則冒來謀紀難某氏則謂來朝存耕之謂眾知紀
之非亡懼王后不能備禮謀逆逆之故逆者眾
之意昏暴又謂祭公不稱使則王未有成命而逆
者之凡此諸說去經皆益遠皆不敢錄

九年

或問曰紀季姜歸于京師冀之謂與夏迄于商
不曰齊姜歸于京師而逆則歸可知此書紀季姜
歸于京師不言逆與祭公非天子之公逆王后故書
之甚祭公專逆之惡者何也曰春秋一事見一義
其不書者以常事也祭公以逆事書則與非例
者必齊女行而
義也劉夏
逆后而不書齊姜歸于京師者必齊女行而
事不書也惡有言逆則歸可知之意也上事之
之謂與祭公來逆了不相干甚祭公專逆之惡與
自來逆者皆書為祭公來逆之惡齊姜獨
不可書為祭公來逆之惡哉且祭公來不過
取子逆退先後各有所宜公卿大夫共為之
英詠之天子命之是王后所宜
君子羣臣則不敢君其位為正始之道子化之本

十年

或問公會衛侯于桃丘書遇劉氏冀之謂不為正
故曰然則來氏東萊謂桃丘之會
事為無謂何也曰此於義內辭之說而少
理況匡之會說不在公故曰不
皆可取不須重解且觀事見
之間

哉曰此弗遇劉氏謂公後會也然乎曰平看經文衛不來會故弗遇耳非公後會也

曰齊衛鄭來戰于郎劉氏謂不言所敗績者敗在內也敗在內而不言所何也曰此信公殺之過也

曰東萊謂不計班序而計功魯乃以此交伐者何也曰此信公殺之過也觀尤氏公殺之辭則劉呂山有扶蘇則所美非美稽今剌君弱臣強不唱而和反首剌不能與賢人圖事權臣擅命而其不能自固權在桀仲故宋閔公之者何也曰凡君大夫出奔皆名著史氏別其人可非絕之也但忽不能有其國固不足道然而不名常山謂忽是罪見殺者也用刑頗矣況所引春秋之時乎

曰來戰者魯史之文而孔子因而不革其義自見何常山罪鄭忽是罪見殺者乎罪殺人者而已矣今有殺人者人固可殺律將罪殺人者乎罪見殺之時乎

曰來會宋公陳侯蔡叔盟於折存耕謂蔡叔者杜侯也生不稱侯死不稱公從其國之舊也蔡之先多稱叔仲度侯也曰蔡叔胡亦侯也曰蔡仲故杜侯亦稱叔然乎曰不然也胡氏曰十五年許叔入于許十七年蔡季自陳歸于蔡莊三年紀季以鄣入于齊皆書字則蔡叔書字可知又莊十年荊以蔡侯獻舞歸未嘗不稱侯也

曰公會宋公于夫鍾于闞于龜高氏存耕戴氏

石氏黃氏諸儒皆謂魯桓爲鄭平宋然乎曰經不見其義十二年穀丘之盟左氏有公欲平宋鄭之文諸儒據左氏以爲義耳平觀經文未可據也愚於左氏既辨之矣

十二年

或問曰十一月有兩丙戌杜氏以爲重書爲因史成文劉氏謂春秋故史有所不革引其文則史而言何也曰孔子修春秋筆則筆削則如盡依魯史之舊而不削則重復支離何爲謹嚴哉如兩丙戌曉然可削者也安知非筆削之後相傳之久而有

曰及鄭師伐宋先儒皆謂公及鄭伯也不言公者魯鄭敗績也不言敗績者爲內諱也子一切削之何邪曰春秋固有爲內諱者矣如公見弒而書薨則不地以見其實夫人奔而書孫子般見弒而書卒則以前後事見其實除此大目餘皆直書其事而善惡自見使後人據事觀理以爲大戒若公而不言公敗而不言敗則後世何能知其事實以見義乎且爲內諱而不言敗績乾時之戰獨不諱鄭伯乎此爲內諱而不言公遂并外諱而不言而言敗績乎又不書公會紀侯鄭伯及薛宋衛燕戰何以書公與紀侯鄭伯耶曰內勝而不諱也曰

內勝而書公遂并外勝而書紀侯鄭伯乎皆不通之論也

十三年

或問曰公會紀侯鄭伯己巳及薛侯宋公衛侯燕人戰薛師宋師衛師燕師敗績三傳之不同昧見於辨疑矣孫氏邦衡諸儒又謂薛伐魯而戰於魯者何也曰經書公會紀鄭矣何得言紀鄭不魯乘且薛果伐魯經當書曰薛侯宋公衛侯燕人伐我今書公會矣又書公會紀侯鄭伯矣非薛伐魯而戰于魯也曰劉氏又謂宋來報怨不實主之何也曰薛宋皆有魯怨也今經文但以薛爲主後世何從

知其的爲宋報怨而薛主之不若據經立論之爲實也曰春秋因有爲內諱者矣如公見弒而書薨故不地何也曰魯紀鄭若但爲會而戰會事不果故不地何也曰魯紀鄭爲會而薛宋衛燕來四國伐之經當書公及紀侯鄭伯會于某薛侯宋公衛侯燕人宋人衛人伐載其伯爵而書孫子般見弒而書卒則以前後事見其實除此大目餘皆直書其事而四國有罪矣今書公會紀侯鄭伯及薛宋衛燕戰則存耕之說短矣

曰蒲衛宣公葉氏諸儒謂衛伐我而我會其蘇不以怨廢禮本義不錄何也曰春秋無褒也此爲臣子私誼與衛朔背殯即戎之義也夫魯衛兄弟之國而攻戰爲仇不仁甚矣苟取其怨不廢禮而書

高則是倡家讀禮屠兒禮佛而已矣若曹劌
古人以葬爲重之說爲少平然亦非春秋本義不

十四年

或問曰公會鄭伯于曹高氏謂鄭伯欲結曹好故公
往會之者然乎曰臆辭也左氏傳此妄矣然脩二
鄭人來脩好會于曹高氏何從知其然欲結曹好
邪若果欲結曹好而往會也經當書曰公會曹伯
不當書公會鄭伯于曹也

曰無冰先儒皆以十一月言之予皆不取而獨取黃
氏戴氏之說何也曰凡令季冬始方盛水澤腹堅

命取冰周禮正歲十二月令斬冰即詩所謂二之
日鑿冰沖沖者也又曰三之日納于凌陰蒐于
之曰二之日謂斗柄建丑二陽之月三之日即正月
建寅之月也以詩與月令周禮考之則十一月無
冰未爲失時至十二月無冰可鑿來年春遂無冰
然後魯史書之仲尼因而錄之以見人事縱弛變
理失道則陰陽錯行冬行春令當寒而燠是以萬
物失宜疫癘將作又無冰可藏則無以爲喪祭之
須以節陽氣之盛若十一月無冰則十二月有冰
可鑿正月有冰可藏亦何害於事而書之哉以此
言之則四時之不可易三代不改月數之數也尚

矣但戴氏謂書無冰於正月爲無藏冰則義未
盡特以其識見正大遠勝諸說不敢遺之云爾
曰夏五無月先儒有曰傳疑也疑而不益見聖人之
慎也故其自言曰吾猶及史之闕文又語人曰多
聞闕疑慎言其餘則寡尤而世或以私意改易古
書者有矣盍亦視此以爲鑒可也然則春秋曷以
謂之作其義斷自聖心或筆或削明聖人之大用
其詞則舊史有可損而不能益其記然乎曰此即
校梁之說而益之以辭者也殺梁之辨孫氏高氏
備矣此不復論竊謂吾猶及史之闕文孔子蓋謂
事之不可知者爾若事之顯然而可見者孔子安
得不正之哉多聞闕疑孔子教人闕其理之可疑
者爾若理之斷然而可言者孔子亦使人慎言之
也若夏五而無月乃事之顯然而可見理之斷然
而可言者而非改易古書之謂也孔子亦豈恝然
而已乎若曰孔子筆削可損而不可益當并去五
字亦不害於此事之義孔子必不錄斷爛不可讀
之文爲後世訓也秀巖亦曰胡氏之說愈密而愈
疎矣聖人作春秋固謂空言不如行事也使舊史
果有夏五之文則亦削之而已存而不益於義何
所當乎此必秦漢以後傳者有所脫遺如左氏傳
成公二年夏有之比耳必爲之說則非矣

曰御廩災先儒謂魯恪之有御廩僖也其說奈何曰
月令曰藏帝籍於神倉諸侯各有宗廟各次第田
御廩之名吾未見其僭也此為災而書耳曰杜氏
謂嘗先其時過也何歟曰杜氏誤解左氏周正月
之語遂以此八月為夏之六月故為先時殊不知
八月而嘗周之常禮而無所變者也八月而嘗常
事不書此書者以壬申御廩災而乙亥嘗耳非譏
其先時也張氏諸儒皆然由杜氏唱之

曰宋人以蔡衛陳伐鄭趙氏謂凡不用我師而用
彼師曰以然乎曰不然也以人情言之豈有都不
用我師而但以彼師之理苟不用我師而但以彼
師彼將怒曰汝師不勞而勞我亦不為之用矣惟
其以我師之不足而又乞師以用之也故曰以爾
曰張氏謂春秋特書日以見宋與四國之罪者然
乎曰史有自然之法春秋錄之以見義有自然之
妙宋用四國之師則曰以若特書曰以非春秋自
然之妙也夫聖人豈有作為於其間哉物各付物
而已矣

十五年

或問曰天王求車左氏有諸侯不貢車服之說杜氏
釋之曰車服上之所以賜下東萊引書車服以庸
為證義可通矣子皆不之取何也曰周官有器貢
之復以賜下亦何傷於義哉必以書有車服以庸
之語而遂舍周官器貢服貢之文則得其一而失
其二矣是以不敢取也曰存耕謂平王崩而求賻
襄王崩而求金桓王將崩而求車皆以媿魯者何
也曰周室衰微諸侯莫貢執政者但顧目前之須
不誠經國之體下求列國何暇媿魯哉漢文帝以
吳王不朝賜之几杖張武受賂媿之金錢雖不失
厚意然已非御天下之正義況襄周無西漢之盛
桓王無文帝之風乎且春秋之時積習生常周雖
媿之魯典額也

許叔入于許先儒為說多矣子一切削之而附以
己意何也曰先儒大槩引左氏隱十一年鄭伯使
許叔居許東偏以奉許祀而今以鄭亂始入為義
隱十一年經正書曰公及齊侯鄭人入許許未嘗滅也
自隱十一年距今十有六年則必有君許而為諸
侯者矣設使當時許叔居許東偏以奉許祀今日
之事乃復其舊迹不可以入書也況左氏許叔居
許東偏之事未可盡信乎設使可信亦不可為許
叔入許之傳也曰常山康侯張氏責許叔以許為
先王建國不能伸正義於天王汝伯以復其國乃
因亂竊入故書入于許者何也曰許叔雖不能伸

大義於天子方伯而鄭爲許帥國鄭亂而能復其
國經亦不當與突入于鄭小白入于齊同一法也
蓋說春秋者不見許叔出奔之事而以許叔居許
東偏之事當之耳案蔡季自陳歸于蔡季子來歸
于陳皆經而已經曰蔡季自陳歸于蔡季子來歸
之賤然乎曰王制曰不能五十里不合於天子附
於諸侯曰附庸三國附庸之國也難以責其不奉
天子之喪矣

十六年

或問曰公會宋衛陳蔡伐鄭杜氏曰蔡常在衛上今
序陳下蓋後至張氏諸侯皆從之然乎曰此左氏
釋經之弊而杜氏又因以擇此義者也夫宋
晉齊魯大國會盟侵伐豈無後至者乎未聞居陳
蔡諸國之下也

十七年

或問曰蔡季自陳歸于蔡何氏謂對人無子季大當
立對人欲立獻舞疾害季季辟之陳對人死反奔
喪思慕三年卒無怨心信乎曰未可信也左氏嘗
見國史矣猶不改質言之但曰蔡人召季季辭季自
陳歸于蔡而已考之史記世家年表既無季當立

以人情言之獻舞既疾害季使
不能一朝居使季爲諸侯則獻舞不應復爲諸侯
於十一年之後也以推何氏意謂季歸而爲臣也
曰季果歸而爲臣則春秋亦不書惟其歸而篡也
故書之以見義若曰彼歸而叛君據已則春秋當
書如孫林父入于戚以叛之文矣曰劉氏康公亦
謂季之去也以道其返也以禮何也曰此亦信左
氏何氏之弊也考之他書不見季出奔之迹未之
春秋或問卷第二　後學　成德　校訂

莊公

元年

或問曰不書即位黃氏謂國亂不行禮然乎曰不然也桓公去年四月見弒於齊是月而喪歸十二月葬之矣外無諸侯伐國內無爭位姜氏之孫又在三月之後何謂國亂而不行即位之禮乎曰張氏諸儒皆謂莊公無志討賊泰然居之而孔子削其即位者何也曰使莊公不討賊而泰然即位正當筆之以見其無人心如桓宣之即位者也若無人心如桓宣之即位者也若史有即位之文而削之則後世何從見其義哉愚雖不能知魯史之文與孔子筆削之事然以義斷之而知其決非削之也

單伯會伐宋冬又會諸侯于鄄春秋王臣而會在諸侯之上亦不若內臣而書會也惟內臣會諸侯則曰會某由此觀之則單伯內臣非王臣也劉氏以一例爾何不去天以示貶乎以名家罪之貶則榮叔何以不貶乎豈歸仲子之賵罪在宰咺而不在天王又豈歸成風之含賵罪在天王而不在榮叔乎此其不通也明矣

二年

或問曰姜氏會齊侯于穀高氏謂是時公幼未習國

事故夫人得以託國而出會齊侯然乎曰比似是而實非也姜氏之淫奔見於經傳者顯矣託國出會之說何所考乎且夫人孫于齊亦可言託國出會乎

三年

或問曰溺會齊師伐衛先儒多以抗天子之命為說何也曰抗天子之命在五年公會宋陳蔡伐衛之時此則於經未見其抗天子之命也

曰葬桓王劉氏謂曷為或言葬或不言葬葬自內錄者也公親會之則不言葬不言葬者常也公不親會則言葬葬者非常也葬天王大禮也曷以為常言之蓋以謂子事親臣事君之道焉先儒非之者曰或言天子不志葬又以為不言葬者常也夫事孰有大於葬天子者而可以不志乎死生始終之際人道之大變豈以是為常事而不書也二者之說孰然曰劉說是也特義有未盡耳非之者非也夫天王崩葬必書者史法之常也書葬不書葬者聖人筆削之旨也曰何也曰春秋常事不書其所書者非常之事也天王如期而葬諸侯親往會葬雖死生人道之大變而亦臣子之常事也如悉記之則是史而已非聖人筆削之旨也削者削其常事筆者筆其非常可為後世大戒者也豈有天王如期而葬諸侯親往會葬雖書崩書葬者據經可見也桓王七年而葬則以緩為非常而書叔孫得臣葬襄王叔孫婼葬景王則以諸侯不親為非常而書匡王以四月簡王以五月景王以二月而葬不及七月之制為非常而書其書崩不書葬者據經亦可見也諸侯不奔喪不會葬而朝聘會盟嘉禮自若為非常而書其不書葬者或魯侯會葬或葬期得禮耳其崩葬皆不書者則或以朝廷得禮為常事而不書或魯往會葬為常事而不書或不赴告魯史不書孔子無所據而不書苟以死生人道大變為非常而悉書則天王即位當書矣天王即位既以為常事而不書則天王崩葬亦有為常事而不書者矣此劉氏常事不書者是已惜其拘於公親會之則不言葬公不親會則言葬之一義為未盡耳先儒乃非之故曰非也

曰紀季以酅入于齊陸氏劉氏高氏葉氏諸儒皆賢紀季謂其不得已而存宗社者何也曰此惑於公羊之說與未辨叔姬歸酅之義故也夫紀季之於公紀侯親則兄弟義則君臣骨肉相守死生以之者也而先以邑入齊斷紀侯之右臂使不能守而去其國謂季無罪誣也子噲不得與人燕況紀季乎

昔微子去殷以存宗社者以殷之天命已絕人心已去殷之宗社無託故箕子召微子出迪而微子之去亦在殷滅之後殷未滅微子不入周也況紀季以邑乎況齊爲雠國乎吾故曰使後世爲人臣而懷貳心者紀季而已矣先儒罔其不得已而存宗社非所以訓也曰黃氏諸儒謂紀侯使之事亦以國存也曰於經未有考焉經之所書但曰紀季以鄑入齊而已借使爲兄所使爲紀季者當諫之曰齊人無厭既得鄑復望紀事靡無益守死而已介不能然則紀季未有可取之實也

元年

戎問曰紀侯大去其國先儒多賢之又以太王之事比之然乎曰未見其賢也又以太王之事比之則過矣昔鄭國介乎晉楚之間事晉則楚伐之事楚則晉伐之任一子產爲政二國不敢貳而況賢於子產者哉今紀侯不能修德任賢以守其國而去之故曰未見其賢也昔太王德施於民克獻天心狄人侵之二事不免遷都避難故從之者如歸市而國遂以興書曰至于太王肇基王迹比紀侯之一舉潰滅者何啻千里故曰比太王者過也常山高氏圖已辨之矣曰葉氏謂其潔身而去之雖伯姬之喪且不顧紀侯蓋自是陰者也曰大夫士仕於其國有去而隱之之道也故國君當立不立猶失其義況見在爲君者乎苟欲隱而棄其妻之喪則是欲潔其身而亂大倫無一可也原其情畏齊而非耳不必多爲之說也曰此公羊之說而已

五年

戎問曰紀侯大去其國與失地之君皆名紀侯安得不名之故曰大者紀侯之名也而非大去之謂也且去其國與失地之君奚異哉春秋之義之室者也且去其國與失地之君奚異哉春秋之義之室者也且去其國與失地之君奚異哉春秋之義之室者

在六年正月王人救衛之後此時更有
之救而拒之故先儒謂王人之救少不
年當不使朔及衛者意之解也於經傳無
時王命易嘗行於諸侯故戴邦衛辭此甚悉已附見
於穀梁矣學者平心易氣讀之自當有見也

六年

或問曰齊人來歸衛俘先儒皆釋俘為寶子獨不然
何祝曰等之言訓軍所獲而已未聞又訓寶也先
儒見公穀作寶者氏下所寶遂訓俘為寶殊不知
當作寶者先儒之一者所取於衛之實貨也故
書曰歸衛寶則寶土而已矣故益備寶

于大号不言俘曰某氏諸儒引書序俘厥寶玉以
證之又何說耶曰書序之俘亦訓取也若訓俘為
寶可云寶厥寶玉乎曰張氏諸儒又謂俘者正文
寶者繹辭何耶曰就書序言之寶者寶玉也俘則
取其寶玉焉知書序之訓則知春秋之不可訓俘
為寶矣曰杜氏又釋俘為囚者何也曰釋俘為囚
則齊侯來獻戎捷楚宜申來獻捷者不可俘而解
矣果因也當言獻不當言歸況當時四國伐衛也
納朔矣有何囚乎此四國伐衛時已虜之
矣不待齊來歸也稱之字訓既不得折之事理入
無據杜氏之說蓋與張氏諸儒等耳

七年

或問曰恒星不見星隕如雨高氏謂旦夜而星不
見則其餘皆見矣及夜中而餘星隕墜與多如雨
然乎曰不然也經言恒星不見而已我不敢知二
星之皆見也經言星隕如雨而已我不敢知二
之不隕也曰鄒紳謂恒星不見為月之霸才
弦望之間辛卯月五日月未當朔而恒星不見其占
朔閏甘露者然乎曰經言而星不見而已我不敢
知月之霸也若月不霸而恒星自不見我豈知之
朱子雖謂星亦受日之光未聞如月之或明或霸
也使果如月之霸而不見則又不足為異春秋將

不書之故曰或春秋者據經求義雖不中不遠矣
曰秋大水無麥苗先儒皆謂麥苗為二物子獨信黃
氏為一物者何也曰考之天時事理而信之也經
書秋無麥苗秋豈有麥乎曰杜氏諸儒以秋七月
為夏五月也曰天時不可改月數未嘗易先儒
之非矣不可復踵舊說之陋也若訓作為因者何也曰釋作為因
不言月也設使大水在八月九月為七月於時豈有麥
矣此考之天時者也以五穀言則禾稻之苗為首
而麥次之不應先言麥而後禾稻且既無麥矣又無
而書苗且既無麥矣而不見書豈此考

之事理者也曰非謂麥苗同時也因無苗兼舉無麥耳曰經書大水而無麥苗則因大水所浸而一時皆無者也非因無苗而兼舉無麥如冬書大無麥禾之比也今如黃氏說則天時事理兩得之其曰麥種於秋始種爲苗秋有大水故無麥苗豈不明白也哉

八年

或問曰師次于郎以俟陳人蔡人劉氏葉氏諸儒多謂陳蔡背禍我而邀之子何以知其期共伐邾而陳蔡不至獨有取於杜氏之說也曰以下文甲午治兵及齊師圍邾而知之也蓋俟陳蔡而不至遲延止次而衆心懈也故治兵陳蔡不至而恥旋師也故復約齊以圍邾若陳蔡將遇而邀之則不有治兵圍邾之事而春秋亦當異其文以見意亦不直書曰次于郎以俟陳人蔡人也故革老康侯郝子容亦以論語孔子許管仲之仁之事信之也但程子於管仲之事以大義推之而知其爲兄耳非有所據也今以春秋書齊小白入于齊與齊人取子糾殺之文觀之則子糾爲兄之說似亦有理蓋齊小白入于齊有簒位之辭齊人取子糾殺之前無子字爲疑也三傳同有子字固不可以公穀前無子字爲疑也至程子引洋昭之言以證小白之爲兄而朱子又

或問曰公伐齊納子糾齊小白入于齊先儒或以子糾爲兄或以小白爲兄何也曰各有其說而未可以片言決也謂子糾爲兄者公穀之意而孫氏胡氏劉氏郝衛革老東萊諸儒宗之謂小白爲兄者

程子之說而鹿侯朱子張氏諸儒宗之然各無明文可考孫氏諸儒謂子糾爲兄者以春秋書法有子字故也據經論理者也然朱子則謂公穀之經無子字而小白爲兄　程子意不特以公穀無子字亦以論語孔子許管仲之仁之事信之也但程子於管仲之事以大義推之而知其爲兄耳非有所據也今以春秋書齊小白入于齊與齊人取子糾殺之文觀之則子糾爲兄之說似亦有理蓋齊小白入于齊有簒位之辭齊人取子糾殺之前無子字爲疑也三傳同有子字固不可以公穀前無子字爲疑也至程子引洋昭之言以證小白之爲兄而朱子又

疑荀卿嘗謂桓公殺兄以爭國而其言固在薄昭之前則朱子雖宗程說固亦不能無疑於其間也兄朱子於集註論王珪魏徵事則曰功過不以相掩今以子糾爲兄而小白殺之正與太宗殺建成相類管仲之事小白正與王珪之事太宗相類豈論語特取其功而春秋則正其義如朱子所謂功過不相掩者歟是以不得不兼取程子孫氏諸儒之說以俟知者也或又曰程子不特於論語稱桓公爲兄而已正與春秋之經辭之也其言曰桓公兄而子糾弟襄公兄則桓公當立此以春秋知之春秋書桓公則曰齊小白言當有齊國也於子糾則止曰糾不言齊以不當有齊也不言子非嗣君也公殺并詰四家皆書納糾左氏獨言子糾誤也然書齊人取子糾殺之者齊大夫當爲魯盟于蔇既幼糾以爲君又殺之故書子宂其罪也曰程子以大義推則小白之爲兄猶可也以此論知小白之爲兄則益疑矣夫春秋於子糾不書齊者築上文公伐齊之齊非子糾不當有齊而不書齊也於小白言齊者凡春秋所書必曰某國某名則小白當有齊而書齊也且春秋直書其事而善惡自見果子也雖不盟書子也非子也雖屢盟不書子也惡有嘗與曾盟子既而

特加子字之理故蓋春秋傳爲程子未成之書非易傳成書之比宜其有未定之說亦程子所謂義理無窮之意正學者所當新也

或問曰公敗齊師于長勺倫皆謂許戰然乎曰不然也此左氏穀梁凡例之弊也經書敗某師者多矣豈皆詐戰者乎左氏於十一年公敗宋師于郎嘗曰凡敵未陳者敗某師皆陳曰戰此爲之凡例矣又必撰其詐戰之事以實之今此左氏既曰齊師伐我公將戰用曹劌之言齊三鼓魯一鼓則是皆陳而非詐戰明矣何以又書曰公敗齊師于此左氏自相矛盾者也至穀梁則以不日爲疑戰又其謬之尤者先儒鑒此亦可少矣而求之春秋之本義矣而又不察而踵其弊焉可歎也已

曰公侯宋先儒皆以無名行師曰侯子獨不然何邪曰康侯胡氏曰考諸五經皆稱侯伐易謙之六五

曰利用伐伐征不服也書之春秋曰我武惟揚伐于之謂詩之皇矣曰依其在京侵自阮疆周官大司馬以九伐之法正邦國曰殘害良民則伐之負固不服則侵之若此者爲無名行師可乎

十二年

或問紀叔姬歸于酅先儒謂紀宗廟在酅故叔姬歸奉其祀書之所以賢叔姬者何也曰禮諸侯之尊弟兄不得以屬通紀季雖不得以酅入于齊則爲齊之叔姬爲賤妾者哉夫紀侯不死於罔破之時又以臣既得罪於宗廟矣叔姬不死於罔破之時又以嫂而歸依於失節之叔回事仇讎之齊而謂其賢乎失其是非之心矣且紀亡已九年叔姬安在而今日往承宗廟乎亦無是理也設使紀廟在酅則有紀季在亦非叔姬所得奉也況季亦罪人乎曰然則春秋何以書其卒葬也曰叔姬卒於季葬非其所春秋安得不書哉曰朴鄉謂春秋於紀叔姬宋共姬練之詳者賢也其說又何也曰春秋失禮之事多則書之詳失禮之事少則書之略夫文姜之事春秋書之亦詳可謂賢文姜而書之乎

曰宋萬出奔陳先儒多以陳人殺宋之賂而使婦人飲之酒是與賊爲黨也故特書萬出奔陳而漏公

不葬以著陳人與賊爲黨之罪然乎曰不然也凍于之謂詩之皇矣曰依其在京侵自阮疆周官大司馬以九伐之法正邦國曰殘害良民則伐之負固不服則侵之若此者爲無名行師可乎也如宋臣子能用賂以求萬陳能以計而送萬雖未盡計賊之道然猶有愧於計賊而興猶得以伏誅也豈不勝於不計與鼓賊者哉聖人安得一槩以不計賊之罪而不爲別白也今經書曰宋萬奔陳則是宋不計賊而陳不殺賊也且潛公之不書葬或宋亂不告而魯不會史缺其事聖人不得自益之也況賊不計不書葬實後世自爲之例而不可爲法者哉夫經書宋萬奔陳義本自明何待不書葬公之葬然後日陳人黨賊之罪其曰特書亦非邵子所謂天理自然之意矣

十二年

或問北杏之會先儒或謂稱爵以與齊稱人以貶四國者何耶曰此證穀梁之說而甚之詳矣今即此之說先儒新之詳矣今即此論之僖天子之事者齊侯也召諸侯者齊侯也四國從強國之令耳書曰殲厥渠魁脅從罔治今舍齊侯而責四國失其輕重之權衡矣聖人肯若是哉自褒貶凡例之說興使聖人刪述之心經世之義付之小巧私智

十四年

或問荊入蔡先儒或責桓公圖伯而不救或謂桓公圖伯先中國而後夷狄爲得持重之道或謂桓公伯業未成遂致其橫行惟漢子一切削之何也曰春秋之義尊君抑臣貴王賤伯内中國外夷狄而已矣昭較桓文伯業哉故不得而取也

十七年

或問多麋第子劉向曰麋之爲言迷也月令冬至麋角解者何也曰此漢儒釋爲妖其角各故夏至鹿角解者何也曰此漢儒釋經之蔽也夫不求理之顯然而求意之所以不明也曰麋故麋爲小人鹿爲君子妖之上九訓詁經之所以不明也曰麋正作淫爲大

不明則國多麋者何也曰此漢儒妄災異之弊也夫物之爲災固有所感然必求其事應某事當某者何也然則武之爲物非所當有而有者也麋則曰多亦未當書有合固滯有所不通矣曰杜氏以害五穀故以災書者何也曰春夏秋多麋弋害五穀冬而多麋未必害也先儒多言害稼穡非杜氏耳

十八年

或問公追戎于濟西而劉氏兩氏康侯高氏諸儒皆謂魯無義戰不爲寇過我而躡之爲出其不意以伐其功者然乎曰不然也此見經無戎伐魯之辭而但言追戎故意之而爲此言也殊不知義不在於我伐魯而在於我不伐魯而已矣諸儒又謂戎不爲寇過我而躡之爲出其不意以及齊侯宋公盟不當書曰公子結媵陳人經當書曰公子結媵陳人之女滕鄧人之女于陳云爾

十九年

或問公子結媵陳人之婦遂及齊侯宋公盟先儒或言鄫宋盟聘之以往者何也曰如鄫之已盟矣曰是與齊盟聘之以往則經當書曰公子公盟遂以其女媵鄫人之女于陳云

陳人之婦遂及齊宋盟也曰或謂此結已勝婦之故遇齊宋來伐而遂自與之盟也曰鄆者衛地於侯宋公在焉未知其來伐我否也假令知部宋伐我之情結當遣使歸報其君而自往勝亦下當自重在遂事也蓋結為勝則知其為魯女矣何必言與之盟也曰然則何以不言魯女也曰省文也且

魯女哉

二十二年

或問曰陳人殺其公子禦寇高氏謂國亂不知主名者豈有殺公子而不知主名者哉曰國雖亂豈有殺公子而不知主名者哉曰莘老謂賤而略之者何也曰此信左氏之誤也如世子也經當書曰世子泰非賤也曰張氏諸儒皆謂世子之嫡未誓者何也曰此信左氏之誤也如世子也經當書曰世子泰秋之時稱世子者皆當有誓於天子者哉曰劉氏謂稱人以殺為殺有罪者何也曰春秋惟討賊稱人為殺有罪其他稱人者皆非殺有罪之辭也若知劉氏說國人皆曰可殺而殺之則刑當其罪春秋何書焉曰然則史記亦稱陳宣有嬖姬生子佹欲立之乃殺太子者非歟曰史記亦誤信左氏耳史記之誤豈止此哉

二十三年

或問曰公如齊觀社杜氏謂因祭社蒐軍實故公往觀之者然乎曰此因襲二十四年傳稱楚子使遠啓疆如齊齊社蒐軍實使客觀之故杜氏云然今經但言觀社觀社耳未見其蒐軍實也曰莘老孫氏謂觀社則魯社廢者然乎曰經但言觀齊社耳亦未見其廢魯社也

二十四年

或問曰夫人姜氏入劉氏謂不致為不見宗廟者然乎曰不然也豈有娶婦而不見宗廟之事乎蓋上文先書公至自齊至此自然書入製言之體當如是也夫春秋隨事異文識公子遂以同姓而逆女則書曰遂以婦姜至自齊至識稱而納婦則書曰

稱于太廟用致夫人此識夫不俟婦婦不從夫則先書公至自齊而後書姜氏入所謂隨事異文者也後世必欲執此例以同彼例此理之所以不明也至杜氏求其說而不得則有丁丑入而明日告廟孔氏亦有既朝廟刃見宗婦之說揣摩億度一至於此吁亦可怪哉曰然則先儒皆謂文姜制之而莊公不得娶者何也曰想其事勢或然而於經傳未有所考也然左氏載公初築臺臨黨氏見孟任從之閟而以夫人言許之割臂盟公生子般安知莊公不以娶妾而不娶歟然此既非所書本義弗辨可也

曰大夫宗婦覿用幣先儒多謂公事曰見私事曰覿
夫人不可見乎宗廟則不可以臨諸臣故以私言
之者何也曰此見姜氏不書至與一字褒貶而生
事者也此事之旨本譏婦人不當用幣而已其曰
大夫宗婦覿不過敘其事實以起用幣之義更無
他義也今以字義言之爾雅云覿見也覿與見本
不可以公私言也姜氏丁丑初入次日宗婦即敢
私見亦無是理也若曰不可見乎宗廟故以私言
之不知書此覿字者魯史乎孔子乎若魯史乎若
公是時奉姜氏之不暇未有不可見宗廟之意也
若孔子邪孔子必不以不可見宗廟而改舊史之

見曰覿也曰然則論語何以曰私覿也曰文隨事
見各有所主也論語所謂私覿者謂孔子使他國
朝享禮畢退而以私禮相見者也然則覿字之義
本非私也以上有私字故為私覿耳今經無私字
不可以私言也安得取彼私覿二字之義并為一
字以訓春秋之覿為私乎易曰三歲不覿可訓三
歲不私見乎曰杜氏又謂大夫宗婦同贄俱見子
獨取胡氏之說以為非大夫與宗婦者何也曰同
贄俱見穀梁之餘論也愚既辨之矣此事左氏得
其實曰哀姜至公使宗婦覿用幣不言大夫公羊
雖不明言然大意亦主乎婦人之用幣杜氏解經

一宗左氏不少違左氏有所不通以為曲說以通
之獨此顯然者杜氏乃不察而背之甚可怪也曰
朴鄉之意亦謂大夫與宗婦同日而見者何也曰
大夫與宗婦固同日而見然此則但譏大夫之
用幣耳夫男子之贄大者玉帛則大夫覿而用幣
非所譏也故春秋不指大夫之用幣使指大夫之
用幣經當書及今不書及則為同姓大夫之婦明
矣

曰莊大
子鄭丈相類耳曰趙氏劉氏高氏張氏諸儒皆謂
我納赤赤寔國與鄭忽突之事無異子獨何以知
其不然也曰以經文次第與王氏之言而知之也
王氏之言既附見於本義之後矣請於此申之經
書公納子糾楚納頓子皆明言之此則但書曰我
使曹又不入曹而曹羈自出奔故赤得以乘間而
入雖不免庶孽竊國之罪然比鄭突之倚宋逐忽
者有間矣故春秋明微而學春秋者不可以不詳
考也

三十五年

或問曰日食鼓用牲于社孫氏謂儒謂鼓為常唯鼓

而用牲爲非常者何也曰此穀梁氏之說也子叛辨之矣且傳有天子伐鼓于社諸侯伐鼓于朝之文而萊氏劉氏康侯之說又足以發之不煩多說也

曰伯姬歸于杞先儒或謂莊公女子何以知其爲桓公女也曰以書法論之則石氏高氏呂氏春耕黃氏諸儒皆謂時君之女必加子字今經不書子既知其爲桓公女矣以春秋之義求之若莊公女則此書之爲無所爲其後書杞伯姬來亦無其義何則父母在歲一歸寧莊公在而女子歸寧則不在所書也以其爲桓公女莊公在而女子歸寧則不在則父母在歲一歸寧莊公在而女子歸寧則過時明矣故此書歸與其後書公會杞伯姬于洮有姊妹已嫁兄弟不同席之嫌杞伯姬來有父母死不得歸寧之戒故知其爲桓公女也曰胡氏謂此不書逆女爲天下亂嫁禮壞逆非大夫故不書康侯謂逆者非卿名姓不登史策則伯書歸以志禮之失者何也曰此穀梁之意而易其說者也使逆非大夫正當書之以見義苟不書之則義與事俱泯世孰知之夫十二公之女不皆書其歸不皆書其逆女者以其得禮爲常事而削之也其失禮非常則書以爲戒故有書逆而不書歸者有書歸而不書逆者亦有書逆書歸

而并書納幣者又有書大夫逆者隨事見義何有定例高氏所謂皆有爲者是也今不書逆女何必別爲義哉常事不書而已矣曰既曰伯姬則莊公姊也子何以莊公姊妹言也曰男女自爲伯仲叔季故不得必其爲莊公姊妹也子友如陳公子友母弟一也或稱公子或稱弟何也曰石氏曰諸侯絕旁期而臣諸父昆弟君臣者分之別也昆弟者恩之屬也禮不可以無分異貴賤則禮法嚴臣子乃其常也其書弟者法之變也故始元終麟惟不可以敵君申私恩則公義廢然則春秋之書公來聘來盟則書卿矣使其弟聘來盟是也爭怒逆德也戰伐危事也人臣效命非天屬之所當親也故伐則書殺害出奔則書王弟之好牲血之事大夫之職非天倫之所當行也故來聘來盟則書卿矣使其弟聘來盟是也爭怒逆德也戰伐危事也人臣效命非天屬之所當親也故伐則書衛侯之弟黑肩帥師侵衛是也迫窮患難不能相恤骨肉殘害以至相伐不顧也甚矣殺害出奔則書大王殺其弟佞夫秦伯之弟鍼出奔晉是也外乎此者皆稱公子而已此春秋之法也而左氏公羊之例爲母弟稱弟庶弟不得稱弟而母弟稱公子亦已戾矣

二十六年

或謂曰公伐戎許氏謂隱相以來世有戎盟至莊公
我始娶渝是以有濟西之役於此伐戎義已勝矣
黃氏以許說爲正子不取馮何也曰許氏知盟戎
之爲好而不知中國不可與戎盟知濟西之役可
役而不知無所棄命之爲罪故不取也曰木訥謂
魯爲曹伐之者何也曰木訥罰戎使曹曹出奔
陳及陳女叔來聘二必有罰於曹罰者惡之辭
設使可信亦非本義

二十七年

或問曰杞伯姬來劉氏讖其已亟然乎曰非也尋劉
氏之意以伯姬爲莊公女春既會而冬復來故曰
已亟然不知其爲莊公姊妹也使爲莊公姊妹
莊公姊妹也曰先儒以不書子伯姬故知其爲莊
公姊妹也使爲莊公女今年春伯姬一歸寧足矣
安得以父而會女于洮吾故斷然以爲莊公姊妹
而無疑也曰僖五年杞伯姬來朝其子杜氏以爲
寧戚風何也曰彼亦以爲莊公女而成風所出也
是時成風未死而意其歸寧爾他無所據也

曰苔慶來逆叔姬先儒譏公自主之者何也曰以經
文觀之無公自主之義設使有之亦其中一小
義耳非所書之本義也爲此說者其諸穀梁氏所
謂來爲接內與不與夫婦之稱之意歟予既解之

矣

曰公會齊侯于城濮先儒多謂王命齊伐衛而會
以定交然乎曰不然也如王命齊伐衛春秋當異
其文如會魯以定交而伐衛必不在衛也且齊
魯已交何侯此時而定況明年伐衛齊自伐之而
魯不與乎

二十八年

或問曰齊人伐衛衛人及齊人戰先儒多謂齊奉王
命而討衛者然乎曰
既解之矣

曰大無麥禾黃氏謂麥之禾爲一物者然乎曰不然
也詩曰禾麻菽麥書曰禾盡偃則禾者穀之未刈
者也豈一物哉且下書告糴入齊若其夏但無麥
之禾則秋有粟不應即饑而告糴也曰劉氏謂大
無麥禾爲魯不務蓄積日損月削以至麥禾大盡
而後覺之非今歲之事者然乎曰若然春秋當書
倉廩之不當書大無麥禾且於時爲冬正農民輸
粟之時既非大荒亦不應即告糴而春秋當書大
無麥粟不當書大無麥禾也曰哎民謂敬令無經
民失業而大無麥禾者然乎曰莊公之時民固失
業然不致大無麥禾也民失業而大無麥禾則舉
魯之地皆不耕乎必無之理也

二十九年

或問曰新延廏呂朴鄉謂延廏爲天子之廏何也曰非也此感於新作雉門及兩觀僭天子可謂延廏僭天子也謂兩觀僭天子可謂延廏僭天子不可夫諸侯有焉則有廏安知延廏爲天子制乎此蓋譏莊公大興土木而害民耳曰劉氏謂修舊何也曰古雖而非時傷財害民新者一新之謂不特修舊而已

二十年

或問曰葬紀叔姬高氏以爲齊人降鄣而後葬叔姬與紀侯大去其國之後齊葬伯姬同意皆所以罪齊者然乎曰不然也此感於公穀之以鄣爲紀耳鄣非紀邑愚竊疑之矣且伯姬者齊葬之叔姬者紀季葬之而魯往會葬耳事理了不相干其差

蓋又甚於公穀者

曰齊人伐山戎先儒多謂齊侯又以爲救燕趙氏亦謂齊人此爲齊侯蓋交互致誤者何也曰此二傳史記之說也求之經則不然左氏於公及齊侯遇于魯濟有曰謀伐山戎以其病燕故也公羊曰此齊侯也穀梁曰齊人者齊侯也史記不書二十二年山戎伐燕燕告急於齊齊桓公救燕遂伐山戎至于孤竹而還燕莊公遂送桓公入齊境又曰寡人南伐至召陵望熊山北伐山戎離枝孤竹則爲齊侯自行經當書曰齊侯使實救燕經當書曰救燕今經曰齊人又不曰救燕況燕不與齊相會盟則二傳史記不然矣蓋萬世取信者經也據經考傳之真僞可、也據傳疑經者先儒之大弊也況齊桓節制之師不在衆多故其使伐多稱人唯城邢稱師伐楚稱侯耳此伐山戎安知其不自行乎故曰以信十年齊侯許男伐北戎觀之則伐北戎爲齊侯親往伐山戎爲將甲師少不然一齊侯也前伐山戎則稱人後伐北戎則稱侯前後自異誰能曉之可謂簡易而明白矣

二十二年

或問曰築臺于薛存耕謂薛不幸有大故魯莊於其近地以築臺者何也曰薛魯地偪同薛國名又偶與薛伯卒比本二事而不相干也其下書築臺于秦可謂近秦國乎

三十二年

或問曰公子牙卒二傳爲鴆之子獨不然何也曰邦衡高氏辨之備矣朱子嘗曰大凡疑義所以決之不過乎義理文勢事證三者而已今公子牙卒於經之理觀經之文證以經前後之事皆不脗合故不然也曰經書隱公桓公閔公薨子般子惡卒于

傳以爲弒子乃然之何也曰君有可諫之義臣不在所諫也臣有罪則殺之而已矣夫君有可諫之義則理所當也而經文又不書地經之前後又有事證故三公二子之義與卒葬與義理文勢事證三者相合吾安敢不然其說哉

曰公薨于正寢先儒之說多矣子一切不取何也曰先儒雖多爲說不過論其終于正寢耳終于正寢常事也春秋不書常事副過雖極然亦不以辛而書耳莊公十一月而始得葬不見義此必有爲而書耳莊公十一月而始得葬不待於天子而私謚之非其起義而何哉然則薨于正寢者不過直書其實事耳而義則不主乎正寢也

猶書其他諸侯之卒不可爲非常而爲葬之緩速與私謚起也然則未可就正寢而生義也

曰子般卒與子野同胡氏高氏皆謂惟傳見弒經無所見子何以知其爲弒也曰以公薨而子般繼卒又慶父如齊與聞公不書即位又問公薨不地慶父以爲賢難以語乎智矣曰齊仲孫來孫氏以爲私來與祭伯來同義是時齊侯使仲孫來聘魯魯國擾攘之際而仲孫忽私來乎無是理也此義見朴鄉得之矣其言曰春秋不以名字爲褒貶何也曰春秋魯史也史之

元年

或問曰不書即位先儒謂內無所承上不請命正人道之大倫者何也曰尋先儒之意似謂舊史有即位之文而孔子削之無是理也不若穀梁謂先君

不以道終則子弟不忍即位之爲近也夫內無所承猶可說也其曰上不請命則魯之由來久矣何獨削閔公之即位乎且桓宣弒君而立其內無所承上不請命豈於閔公矣孔子何爲不削之哉

曰公及齊侯盟于落姑子何以知其爲季子之謀也曰以理勢觀之而知之者慶父雖當如齊乃在前年之冬至次年秋公方及齊盟則非慶父請之也落姑既盟季子即歸比事而觀可以通知其爲季子之謀也且季子出奔必有所畏非有所倚何敢遽還季子既歸仲孫既來慶父欲莒而不得則弒子之謀也且季子出奔必有所畏非有所倚何敢遽還季子既歸仲孫既來慶父欲莒而不得則弒閔以逃矣曰然則季子有大功乎曰未也以左氏

成風之事季子與季子不討賊而奉僖公以逃又合經文季子既歸閔公見弒之事觀之則季子意在僖公心持兩端特閔公已立而未敢發耳適慶父弒閔卒中其謀故季子遂得善名朱子所謂季子自有大惡與皆是魯國之賊者得其情矣而三傳以爲賢難以語乎智矣

曰齊仲孫來孫氏以爲私來與祭伯來同義者然乎曰無上下文而平觀之則方有攻非衰周比也況當魯國擾攘之際而仲孫忽私來乎無是理也此義見朴鄉得之矣其言曰春秋不以名字爲褒貶何也曰春秋魯史也史之

所無聖人不能強加之史之所書聖人亦不革也聖人之所因革者其義也非名字之謂也且謂名爲貶乎仇牧荀息皆名也未見其有可貶之罪也且謂字爲褒乎南季荼叔原仲蔡叔皆字也未見其有可褒之實也故有不必名之而後爲貶不必字之而後爲褒也不書來盟不書來聘而直書仲孫來則其無名以來可見矣豈必名之而後爲貶哉然則春秋爲桓病矣桓公身爲伯主魯國有幼慶父夫人亂乎內魯之不絕如綫設以齊正魯難起而正之真伯主之事也莊公死子般弒閔公猶反手也落姑之盟僅能復季子而已而夫人慶父之志未可知也仲孫之來非盟聘則未有以寧魯也未有以寧魯則其來爲無名魯國之人皆欲焉卒之再弒閔公者慶父也然則養慶父之惡使至於稔者齊桓也直書曰來其義見矣

二年

或問曰吉禘于莊公先儒釋禘之義孰優曰惟趙氏最詳其言曰禮記大傳云禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖喪服小記曰王者禘其祖之所自出又丁云禮不王不禘正與大傳同則諸侯不得禘禮明矣是以祭法云有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊契祖文王而宗武王周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王禘者帝王立始祖之廟謂禘未盡其義也非名字之謂也且謂名爲貶乎仇牧荀息皆名也未見其有可貶之罪也故又推始祖所自出之帝而追祀之以其先配之者謂於始祖廟祭之而使以始祖配祭也此祭不兼周廟之主乃其疎遠不敢褻禰故也鄭玄注祭法云禘謂配祭昊天上帝於圜丘也蓋見祭法所說爾祭法所論禘郊祖宗者謂六廟之外永世不絕者有四種爾非關配祭也禘之所及故先言之爾豈關圜丘哉又云祖之所自出謂感生帝靈威仰也

此何大妄之甚此文出自識緯始於漢哀平間僞書也故杞譚賈逵蔡邕王肅之徒疾之如讎而鄭玄通之於五經其名誣靈甚矣或問曰若然則春秋魯之禘何也荅曰成王追寵周公故也故祭統云成王追念周公賜之重祭郊社嘗其義也

公廟而上及文王文王即周公所自出故也此祭唯得於周公廟爲之閔公時逐僖於莊公行之以其不追配故直言莊宮明用其禮物耳不追配文王也問者曰左傳云烝嘗禘于廟何也荅曰此爲見春秋經前後記祭惟有此三種以

為祭名盡於此但據經又不識經意所以云耳又見經中禘于莊公以為諸廟合行之故妄云禘于武宮僖宮襄宮皆妄引禘文而說祭爾問者曰若禘非時祭之名則禮記諸篇所說其故何也曰禮記篇或孔門之後末流弟子所撰或是漢初諸儒私撰之以求購金皆約春秋為之見春秋禘于莊公遂以為時祭之名見春秋唯兩度書禘一春夏所以或謂之春祭或謂之夏祭各自著書不相符合理可見也而鄭注不達其意故注郊特牲云禘當為初祭義與郊特牲同鄭又不注其注祭統及王制則云此夏殷時禮也且終篇末云成王

追念周公賜之重祭郊社當禘是也何得云夏殷禮哉遂都不注鄭又見吉禘于莊公遂云禘小於祫儒者通之云三年喪畢小禘于禰五年大祫至此便三年一禘五年一祫若禘不迎羣廟之主何得謂之大若迎羣廟之主何得於禰廟迎之又曾子問篇中何得不序乖謬之甚也且春秋文二年公羊曰大事祫也毀廟之主皆陳於太祖（於太祖廟公毀廟之主皆陳之也）未毀廟之主皆升合食於太祖（升者明自本廟而來升也）禮記曾子問篇云祫祭于太廟視迎四廟之主（四廟之主皆毀廟之主也）又云非祫祭則七廟五廟無虛主並無禘（主皆奉在太廟故不迎也）說為殷祭處則禘不為殷祭明矣問曰若禘非三

大廟云夏曰秋嘗冬烝此即祭閒一時義甚明若也若曰禮篇之中夏曰秋嘗冬烝廣淺鄙妄此篇為甚故云四代之官曾兼用之又云君臣未嘗相弒也禮樂刑法未嘗變也其鄙若此何足徵乎鄭玄不能推本計原但隨文長義解此禘禮緐有四種其注祭法及喪服小記則云禘是祭天注毛詩謂則云禘是宗廟之祭小于祫注郊特牲則云禘當為初注祭統王制則云禘是夏殷之時祭名殊可怪也趙氏禪論極為詳密極為正大但其曰不追配與葉氏諸家少異耳

後學 成德 校訂

僖公

二年

或問曰城楚丘升鄉謂城邢歷序三國者詳書也城緣陵止書諸侯者略之也城楚丘沒諸侯者略之而又略也楚丘不如緣陵緣陵不如城邢救災恤患鄰道也詳書而不殺予之也封諸侯非王法沒諸侯而不書諱之也三國城邢而不再序則若邢之自城與魯之城之也故再書三國而為城緣陵上既列序諸侯故前日後凡而但稱諸侯也城楚丘者魯自城之也豈可指元年會禮之諸侯城之乎且城邢為救災恤患城緣陵獨非救災恤患乎何為略之又略也夫子於城楚丘亦非救災恤患乎何為略之又略也夫子於城楚丘而去諸侯之文以為自然之書法使城楚丘者魯自城之故殺梁有勤而閔奪之意則晦昧而不可曉豈書法之自然哉且諸侯城之乎且城邢為救災恤患之說春秋之蠹也說春秋者凡例抑揚予奪之說春秋之蠹也說春秋者不能知擺脫俗書者朴鄉數人如莫及唐自唐及宋能知擺脫俗書者朴鄉數人如已而其為說猶或如此吾然後知習俗之移人使智者不能免況其餘哉

曰冬十月春王正月夏四月三書不雨先儒後學皆無異辭然不知左氏所謂自十月至於五月不雨者為可據也但其下文云不曰旱不為災者為妄說耳曰此不書法與文二年書自十月不雨至于秋七月十年十三年兩書自正月不雨至于秋七月之文異者何也曰文公之三不雨有事介乎其間此則無事以間之故所書有不同也後世以凡例求之而不得於是為之辭以強通之故殺梁有勤而閔雨之說先儒亦有冬十月不雨則十一月十二月有雨春正月夏四月不雨則二三五月有雨之說是皆以不雨與冬十月春正月夏四月聯屬讀之而不察之失也愚故離冬十月春王正月夏四月自為一時無事書首月之義而以不雨不與之相蒙斯有以合乎左氏之說而經旨明矣曰既書不雨則一時之中有書有不書子何以言一時無事書首月耶曰此非會盟侵伐郊社之事可以月日書者也特記一時之不雨耳不雨非可以月日書也何妨自書首月乎曰冬不雨之下書楚人侵鄭夏不雨之下書徐人取舒矣子何以言一時無事耶曰雖有二事而皆無月日又皆在不雨之後春秋之法凡正四七十月有無月日之事則

但書春夏秋冬而不書首月恐其月之亂事也此以不雨間之故雖有二事而冬春夏得以書首月也非若文公時三書不雨皆有繫月日之事介乎其間而不可以直書首月也曰其或曰旱或曰不雨何也曰魯史命辭有異同孔子因之而不革奈何必執此例以求彼之同乎

二年

或問曰齊宋江黃會于陽穀先儒以諸侯之師同次陘者桓公之正兵又領江黃各守其境案兵不動爲八國之援者爲奇兵然歟曰不然也此見江黃不同伐楚而其後江黃伐陳而意之也設使有此則春秋本正義明道之書非戰國孫吳之術學者固不可移彼以論此而況髣髴想像之云乎

四年

或問曰八國侵蔡遂伐楚次于陘先儒譏遂爲專然乎曰無譏也此與公會齊侯于穀遂如齊與公會晉齊侯于櫟公與夫人姜氏遂如齊與公會晉齊宋蔡鄭陳莒邾秦于溫而諸侯遂圍許與下文曹伯襄復歸于曹遂會諸侯圍許之遂同義蓋文法當然識在一事而非在一字也若公子結媵陳人之婦遂及齊侯宋公盟與公子遂如京師遂如晉之遂則譏其專耳然亦文法當然意則有輕重耳非若後世一字褒貶之云牾

五年

或問曰公及齊宋陳衛鄭許曹會王世子于首止諸侯盟于首止張氏諸儒謂再稱首止美之大者然乎曰不然也會王世子在夏又與世子爲會盟皆諸侯在秋又諸侯自爲盟會盟既異而又有二三月之差故不得不再言其地乃書法當然何大美之有夫桓公知戴世子之爲義而不知要君之非義政先儒知桓公之有功於王而不知假仁之非義政孟子所謂久假不歸惡知其非有者也吾何以知其假也古之真有者躬自厚而薄責於人桓公內

嬖家嗣不立身死而五公子作亂其所以正王之家適者果自身而推之哉聖人安得而虛美之昔漢高帝愛趙王如意欲易太子張良造謀使四皓輔太子以朝朱子論之曰良之為此不惟不暇為漢家社稷計矣其事正相類而首止之事殆又甚焉鳴呼權謀術數之說起大人格君心之道不復見此孔子所以卬然有隱而書歟

八年

或問曰禘于大廟用致夫人先儒之說多矣子獨有取於趙氏何耶曰用致夫人左氏謂哀姜東文君

與有耕塘從之穀梁謂成風董于劉向范氏孫氏胡氏劉氏唐氏張氏朴鄉諸儒從之公羊謂齊胯女趙氏謂時君之妻聲姜高氏又謂五世之夫人某老又謂聲姜哀姜成風凡六說獨公羊之說其意略近似然魯之禘祭文王周公二位而已魯之群公不與焉則自周公伯禽以下已毀未毀之主皆祭之若僖公致仲子于氏文姜哀姜成風者必用祫祭告於君王成特祭告於昭穆之廟今止曰禘則趙氏謂昨君之妻聲姜因其至而特設禘禮以為榮親者近理矣又惟夫人自至某而告廟可以言致如經書公至自某者三傳亦以致言也若立仲子成風之禮經當異其文如跻僖公之義不可以致言也況子氏文姜哀姜已祔於正廟仲子已別有宮而成風猶未死以此考之則聲姜之說斷不易矣曰經何以不曰夫人姜氏也曰春秋本義在於禘以致夫人而不在於聲姜之氏姓也況失禮在僖公而不在聲姜而書姜氏則不成文乎于於本義已言之矣曰娶聲姜何以不書納幣親迎與夫人姜氏至自齊乎曰得禮則為常事而不書獨此非禮故書之也十二公夫人不書者多矣何獨疑於此哉

九年

或問曰伯姬卒哀氏謂內女為諸侯夫人書卒許嫁為夫人者亦然其為媵及嫁太子公子大夫則不書者然乎曰哀氏之說蓋常事耳若春秋之法得禮則雖為諸侯夫人與許嫁者有不書也失禮則雖為媵及嫁太子公子大夫悉書之故十二公之女適諸侯與許嫁而卒者多矣不皆書也其慶來逆叔姬叔姬歸于紀皆為媵與嫁大夫者也則書之曰筆老諸儒亦謂以吾君為之服因錄之者何也曰此可施之作史之常例而不可以入春秋不

曰里克殺其君之子奚齊春秋殺未踰年之君四内則子殺子赤外則齊舍奚齊其三書之如成君奚齊獨稱君之子故石氏謂奚齊稱子必係於其君以明國人不子之也言君而必曰其君之子以明國人不君之也國人不子而獻公獨以為子國人不君而荀息獨以為君且曰殺而不曰弒春秋以明分之不可亂也杜鄉亦以其說而子不之從何也曰奚齊非弒逆之賊也雖實庶子則固晉君之子也立雖不正則固晉人之君也使里克殺之於既立之後豈非弒其君哉今書殺其君之子則是未立之辭也且卓與奚齊皆庶孽也皆國人不子而獻公獨以為子皆國人不君而荀息獨以為君故書殺其君哉

十年

或問曰晉里克弒其君卓杜鄉謂卓當有罪為君之義春秋欲著弒逆之罪故成其君臣之名者然乎曰不然也卓非弒逆之賊而大夫立之則固里克之君何俟欲著弒逆之罪而後成其為君哉卓與奚齊非有優劣也殺之者一里克也況卓為荀息所自立今欲著弒逆之罪獨成卓之為君奚齊嘗受先君之命矣反不成奚齊之為君此其故何哉吾於殺奚齊既言之矣

十四年

或問曰諸侯城緣陵先儒皆以詳不如城邢略不如城楚丘為義為貴桓公之淺深然乎曰不然也其原二使我之也楚丘本魯邑而三傳謂之封衛緣陵非為杞而二傳謂之封杞諸儒以凡例乘之見有詳略之不同則論議蠭起矣殊不知城楚丘者魯自城也與書城中丘城郎城小穀之云同故略城邢者三國之師也不得言諸侯故詳城緣陵者諸侯也前日已見於誠之會故後凡不詳不略制言之體固如此何必相較以為義哉予於城邢既

曰季姬使鄫子來朝先儒謂魯公鍾愛其女使自擇配者然乎曰信度之辭也曰何氏謂季姬許嫁於邾及與鄫子遇使鄫子謂己者何也曰此見季姬已字疑女子許嫁笄而字之文而意之者非有所據也夫女子十有五年而笄二十而嫁雖未許嫁既笄必有字之者矣不可執一而論也

十四年

或問曰諸侯城緣陵先儒皆以詳不如城邢略不如城楚丘為義為貴桓公之淺深然乎曰不然也其原二使我之也楚丘本魯邑而三傳謂之封衛緣陵非為杞而二傳謂之封杞諸儒以凡例乘之見有詳略之不同則論議蠭起矣殊不知城楚丘者魯自城也與書城中丘城郎城小穀之云同故略城邢者三國之師也不得言諸侯故詳城緣陵者諸侯也前日已見於誠之會故後凡不詳不略制言之體固如此何必相較以為義哉予於城邢既

十五年

或問曰晉侯及秦伯戰于韓獲晉侯先儒謂不書以歸免秦伯者然乎曰不然也高氏曰不書以晉侯夷吾歸者以其即復國也

十八年

或問曰宋曹衛邾伐齊右氏謂納孝公先儒皆緣此立論子獨兩存其說何耶曰若納孝公經當書曰宋公曹伯衛人邾人伐齊納公子昭如莊九年魯納子糾之法或書曰宋公曹伯衛人邾人伐齊師救齊昭入于齊如莊六年魯齊宋陳蔡伐衛王人救衛衛侯朔入于衛之法今經但曰四國伐齊而不見納孝公事迹則但當據經議其伐喪之罪與其國伯之迹及桓公伯業之淺深耳何得因傳廢經而約傳義哉且宋納孝公則二十三年齊侯何得伐宋圍緡乎然齊桓八月始葬必其內亂外伐而致緩者也故亦不敢盡廢傳文姑並存之而以經爲主焉曰劉氏謂不書納公子昭者昭非正不與納者何耶曰使宋納不正之昭正當書以懲之如朔入于衛者可也何得削之而使人不知其故哉凡經之所書皆不與者也如一切削之則無春秋矣

曰邾人狄人伐衛升鄉晉狄使書人與荊人徐人江人黃人皆著其與中國接者何也曰非此之謂也春秋不可書邾狄伐衛也則稱邾人矣邾既稱人狄稱人者使文也非著其接中國也且二十一年狄侵衛何不人之以著其接中國故

二十年

或問曰西宮災董子劉向以爲其言曰仲舒曰僖公立妾母爲夫人而天災西宮劉向曰僖公立妾母爲夫人入宗廟故天災閔宮仲舒則牽制於公羊壽勝爲夫人而天災西宮壽勝先至之說向則以用致夫人而爲之附會者也

二十一年

或問曰大旱旱老謂不雨者旱不分災大雩者旱未爲災天旱者旱爲災也然乎曰魯史記事有詳略故不同耳其實不雨即旱有輕重又非一人之手故不同至於某月而不雨即旱旱即不雨也安有自某月始葬必其內亂外伐而致緩者也故亦不敢盡廢傳文姑並存之而以經爲主焉曰劉氏謂不書納公子昭者昭非正不災之理乎又安有旱未爲災而先雩之理乎此不待辨而易見者也

曰宋楚陳蔡鄭許曾于孟執宋公以伐宋先儒皆謂楚執之子獨取陳岳氏之說何耶曰先儒之論承左氏公羊之弊也陳氏之說本於經者也經不言楚先儒求之而不得故有分屬諸侯之說豈知春

秋直書其事而罪惡自見之百哉若以爲楚子法
謀而諸侯從之則可也何則當時楚強而詐諸侯
衰而愚惟楚令之從而不知其不可者也故楚人
來獻捷是其驗矣觀下文公會諸侯釋宋公益知
諸侯之與謀矣故諸侯有從命之罪而楚有造謀
之惡若以諸侯不知而楚自爲之聖人以其不助
宋伐楚而分其惡於諸侯則誣聖人甚矣

二十三年

或問曰齊侯伐宋圍緡先儒多責考公背己之恩
然乎曰此左氏之辭於經則無所考也

二十四年

或問曰晉侯夷吾卒經在二十四年三十三
年九月杜氏徐邈之徒皆謂文公定位而後告喪
春秋從赴而書然乎曰不然也左氏謂諸侯國史
擇焉不精考焉不詳而遽附於二十三年之間又
多爲說以附會之則既誤矣後世求之不得遂相
經以爲從赴夫夷吾卒晉人立懷公是時非有內
亂外伐安得不告喪而預行文公之至而後告乎
借使文公入而後告喪必曰先君某以某年某月
某日卒於某魯史必曰某年某月某日晉侯夷吾
卒必不於來赴之日書曰晉侯夷吾卒此人情事
理之常而杜徐之徒信傳疑經強爲此說以求經

例之必通而不知其反誣經而戕世也諸家爲說
此類甚多不暇悉辨

二十五年

或問曰宋蕩伯姬來逆婦劉氏謂伯姬之宋不見於
經爲內交不敵則不書於策今見於經魯公主大
夫之辱爲單朝廷而慢宋廟者然乎曰不然也伯
姬嫁蕩氏事正以其常事不書也若諸侯大夫不
敵而違禮則春秋當書之以示戒今反謂不敵而
不書則與劉氏前所謂常事不書者自相伐矣況
經書蕩伯姬逆婦本責以姑逆婦而失親迎之禮
而非公主大夫之辱而書也使當時公主大夫以

嫁之亦非劉氏可得而知也
或問曰晉侯夷吾卒經在二十四年九月杜氏徐邈之徒皆謂文公定位而後告喪
曰楚人圍陳納頓子于頓先儒皆謂一事子獨離而
二之何也曰謂之一事者本於公羊穀梁而成於
杜氏先儒又從而演之故其說牢不可解獨胡氏
得其旨而辨之甚明過經錄諸本其之間矣請因
其說而詳焉大凡公穀多鑿左氏嘗見國史故其說有據
知其義故其說多鑿左氏嘗見國史以意求之而不
獨其自爲說則往往附會而不可信耳今左氏謂
令尹子玉追秦師弗及遂圍陳納頓子于頓雖無
所發明蓋與經不相背也杜氏乃自爲其事曰頓
迫於陳而出奔楚故楚圍陳以納頓子不知杜氏

何以據而爲此言耶此吾耶蓋德度之辭耳凡儒解經據經觀理可也而捨經以求傳甚則又捨傳而求注則其事愈紊而其義愈乖矣夫陳一國也頃亦一國也頃所非陳屬邑楚人納頃子頃可也何必門陳哉且陳之見迫於楚久矣楚納頃子陳人每敢與爭必待圍陳然後納之乎不特杜氏無所據而求之事理又有不通者也況公羊謂不言遂爲兩之教梁又謂納頃子者陳也其說固陋尤不可宗吾故斷然以爲胡氏之得其旨也

或問曰楚人滅夔以夔子歸先儒以楚夔不名爲義何也曰以楚子也曰以楚滅爲何文則自無此論矣以夔子不名爲義者先儒不一其說趙氏謂時未與魯通莫得知之爾孫氏謂略夷狄劉氏又謂黜楚而伸夔夫楚威夔已赴於魯矣不可謂未與魯通也齊滅赤狄潞氏以潞子嬰兒歸潞子既名不可謂略夷狄也楚威同姓其罪顯矣夔不死社稷而與楚歸亦不爲無罪也使夔而縮春秋伸夔亦不在不名荊敗蔡師以蔡侯獻舞歸蔡侯鈕罪也而卒以名數者皆所不通則吾所謂史有詳略與春秋脫之者近之在來者擇焉

二十七年

或問曰公會諸侯盟于宋先儒謂魯欲解宋圍故此盟爲德之功何也曰公穀註有解宋圍之說先儒則既附於本義不察遂以爲功耳葉氏之說甚明則既附於本義矣而杜氏康侯亦曰公與楚結好故往會盟其地以宋者宋方見圍無嫌於與盟公之罪亦著矣獻可亦以葉左氏二十八年楚子使子玉去宋又子玉曰君後衛侯而卦曹臣不釋宋之圍以此言之宋圍不解也蓋公不救宋而往會從楚之諸侯爲盟於宋故明書以示義則其說愈明矣今以經文

二十八年

或問曰晉侯使曹晉侯伐衛卦鄉謂特出晉爵而不厥其爵之葉爲子伯之辭然乎曰不然也晉爵曹故稱晉侯既而晉侯又伐衛故亦稱晉侯若晉使卿則書名氏使微者則書晉人此史氏不易之定法而孔子因之者也苟特出晉爵爲子伯之辭

則晉侯殺其世子申生而特出晉爵者次於踐土之
乎且晉之侯曹伐衛將以攻楚師而朔一勝也若
王者之師則安用此行哉聖人亦何所取而予之
乎其後城濮之戰亦以出奔貶爲說亦其舊
曰公子買戍衛不卒戍刺之高氏張氏諸儒多謂懼
晉以殺買戍衛不卒戍刺之矣知左氏
之謬則諸儒之說不待辨也曰諸儒皆謂公子買
知難而退爲無罪子獨不然何歟曰買爲魯之蠆
親知勢之不敵與義之不可而不能諫既已受命
而往戍衛矣又復畏死而逃歸是進退皆無義也

強得無罪哉故惟呂氏謂買戍衛而不卒戍罪也
刺之則過矣爲近之而義有未盡耳予故因其說
而足之非敢自求異於衆也曰康侯之說何如曰
康侯之說雖無甚牴牾然不言戍衛之罪僅可施
於大夫之義耳程老謂春秋書刺者二公子
設不書刺公子買不卒戍之道爲偃
刺而買在可知何也曰不書所刺之罪者止
爲殺大夫也書所刺之罪者兼譏不當戍衛也
故不卒戍不特譏買而多譏魯此一事兼二義者
也讀者特不察耳

曰公朝于王所先儒皆言魯莒釋怨然乎曰經不言其

三十年

秋婉而成章故不見於踐土之盟而見於此然乎
曰不然也二傳惑之而讀焉者不察也予於左氏
傳踐土之盟已略言之邾衛之說可考也況此不
言諸侯而但言公朝於王所其事又益明矣今以
事理觀之晉文方假尊周之名以令天下惡有呼
天王曰王來吾將朝矣豈足以服諸侯哉曰然則
晉文何以謂之譎也曰晉文之爲固有譎者矣如
使曹伐衛執曹伯以致楚師之類是也而非召王之

或問曰衛殺其大夫元咺及公子瑕先儒謂公子瑕
未聞有罪而殺之九咺立以爲君故衛侯不殺
之也然不與衛討同者是瑕能守節不爲國人之
所惡也故經以公子冠瑕而稱及然乎曰不然也
爲此說者惑於左氏云元咺歸立公子瑕之一語
也劉氏固已辨其妄矣使公子瑕爲元咺所立而
不辭惡得爲無罪哉惡得爲守節哉其曰不爲國
人之所惡亦意之辭耳瑕苟自立則既三年矣
使其仁如堯舜孔子亦將正名其僭竊之號安得
以不爲國人所惡而去其號特冠以公子哉其稱

及乃書法當然亦非無罪而書於衛侯不歸之
書於衛侯不歸之
獨皆晉文然也
為然孔子不爲據
而設哉與瑕孔子特易其先後而鉞之非衛侯
今親晉文事勢及左氏事跡乃衛侯殺瑕而
後入衛侯雖無大罪而莅則未盡也以莱氏又謂
執衛侯稱人不以爵伯討爲定晉侯之罪復國加
之名爲定衛侯之罪自晉歸以復書爲定瑕之
罪立踰年不稱君爲定瑕之罪何也曰此志於一
字褒貶之失也夫四人者固皆有罪矣然衛侯之

不可於一字求其義也春秋執諸侯大夫書皆稱人
不可謂定衛侯之罪曹伯襄無罪復國亦無名不
可謂定衛侯之罪諸侯大夫歸國者多以復書不
可謂定元咺之罪元咺之罪瑕實不爲君故稱公子不可謂
定瑕之罪四人之事昭如日星然不求之大體而
求之一字之間則四人之罪反得以匿矣非學春
秋之法也

曰衛侯鄭歸于衛稟之諸儒謂不書復歸而書歸
蓋殺弟與取之禍晉文爲之故無惡之者
儒又謂不書復爲晉文命於天王與所不

沫氏又謂不書復爲晉文以私憾執衛侯故不
曰復歸以原其情也此皆以不書復歸爲善解至
高氏諸儒則謂衛納玉於晉晉人之
夫委罪人於天子而又私釋之故不書歸自京師
又不書復爲不與其復也此以不書復爲惡辭也
至莱氏諸儒又謂衛納玉得歸故不得以京師言
爲天子之命至春秋則爲曹伯負芻書歸自
京師是加京師以奉賊之辭一有王命而歸爲大
順故書以易辭豈得以不書自京師爲罪諸說紛
紛于一切略之無乃太簡乎曰春秋命辭固有重
輕有繁略學者當先考春秋之事次觀春秋比事

之則魯史書其實孔子亦據其文而錄之安得自改之哉吾故曰拘拘求之一字之間者亂春秋者也

三十一年

或問曰取濟西田孫氏謂復侵地也濟田本魯地高氏謂郰國所奪不識所謂郰國者誰也曰以理推之知其爲復郰國之侵地但前事既遠不可得而考也唯以爲曹田則斷不可爾

曰四卜郊不從乃免牲猶三望子既取公羊劉氏三卜之說矣然高氏則謂郊不過二卜也上辛不吉則卜中辛又不吉則不卜而用季辛焉者何也曰古禮既廢後世記禮者各有所宗而是非卒難立諸說稱長然於禮經無考亦不敢質言也曰公羊諸說稱長然於禮經無考亦不敢質言也曰公羊之說偏多謂中禮曰牲傷者曰牛子猶取朴鄉之說何也曰詩書禮言祭天者皆曰牛也豈皆傷者乎禮曰帝牲必在滌三月牛唯具夫以天下養而祭其祖豈以牛之傷者祭之乎又禮曰天地之牛角握則亦各有所宜爾夫天與但對衆宗廟之牛角握則是虛文而已曰二卜而得禘則衆之饗而祭之則是不從乃免牲春秋何以復書也曰古先聖王之事天也誠義兼盡龜筮依人而行豈有不從者哉今三卜而不從則神不饗非類斷可知矣況魯不當郊而郊者乎然則三卜豈非非常之事乎但比之四卜五卜者爲少輕耳曰魯之郊孟獻子以爲祈農者然乎曰劉氏固嘗辨其妄矣劉氏曰彼見郊不過三月則以爲祈農事何其陋於禮也曰三望之說鄭氏則以爲祈農事何其陋於禮也曰三望之說鄭氏有以海岱淮言之矣杜氏劉氏有以分野之星及境內山川言之矣子獨取於公羊之說何也曰望者遠望而祭之若其境內山川則不曰望矣唯魯僭用天子之郊故用天子之望若郰杜之說乃諸侯事宜故孫氏曰據鄭杜止祭其封內況海河淮非魯封內又諸侯無祭分野星之事且魯所僭天子益四方之中祭其大者三耳次惟公羊之說比諸說稱長然於禮經無考亦不敢質言也曰公羊諸說稱長然於禮經無考亦不敢質言也曰公羊之說偏多謂中禮曰牲傷者曰牛子猶取朴鄉之說何也曰詩書禮言祭天者皆曰牛也豈皆傷者乎禮曰帝牲必在滌三月牛唯具夫以天下養而祭其祖豈以牛之傷者祭之乎又禮曰天地之牛角握則亦各有所宜爾夫天與但對衆宗廟之牛角握則亦各有所宜爾夫天與但對雖有算甲之殊然主祭者之心豈有二哉吾故斷然以爲非傷者也

三十二年

或問曰晉人及姜戎敗秦師于殽劉氏康侯張氏王氏皆謂公羊無師字爲狄秦者然乎曰不然也一字褒貶之弊也夫楚秦吳越皆夷狄也春秋嘗書楚師敗績矣於時楚伐齊圍宋豈非夷狄乎而亦

言師由是觀之其為狄之道在其事而不在師之一字也愚於三傳釋之矣

春秋或問卷第四

後學 成德 校訂

春秋或問卷第五

文公

元年

或問曰葬我君僖公先儒謂凡崩薨卒葬人道始終之大變不以得禮為當事而不書其或失禮而書之以示義然乎抑以崩薨卒葬不以得禮為當事而不書予於文公元年益師卒三年宋公卒既書之矣其曰聖人制為王法之甚者聖人則有制而不存以示義然乎抑以崩薨卒葬不以得禮為當事而不書予於文公元年益師卒三年宋公卒既書之矣其曰聖人制為王法之甚者以示義則未之聞也夫所謂制害王法之甚者以示義其皆文不正以譏貶之者也夫春秋一經皆非常之事苟聖人制害王法之甚者則將特書之何獨於召王譏之且後世儒者觀傳文而謂其削之也假令春秋而不有三傳則削之者不可得而知矣然則聖人預知三傳之將作而先為之大變以待之乎大春秋大義炳如日星三傳且其一助耳而其間晦盲否塞破碎文義者不可勝數學者不求之經而求之傳宜其有此說也嗚呼惜哉

天王使人會之者一傳公而已春秋之王一十三公會葬者二而臣會葬者二不會葬者九春秋一切著之用見周不君而魯不臣者然乎曰葬老記自謂春秋常事不書矣何獨於此反其說哉夫天王會僖公葬正以其不當會而會也故書之耳若會而得禮何書之有魯之會葬天王亦然其間或以見葬之遲速或以見諸侯不往而遣大夫皆有為而書若於此數之謂天王一會魯葬魯亦會葬天王而已則聖人以為常事而不書者半也不啻非常者繫數之則可云爾已矣

二年

或問曰自十有二月不雨至于秋七月既辨於僖二年之不雨而有間矣然趙氏謂不雨告廟者則每時書之不告廟則通言之然乎曰此亦穀梁憂雨不憂雨之意而變其說者也伯循生於千載之下其告廟不告廟詎能知之就如其說則一時一告廟也若一月一告廟又將月書之乎蓋不通之論也曰先儒又謂書不雨至于秋七月而不以至于秋七月不雨者蓋後言不雨則是冀雨之詞而非文公之意不書八月雨見文公之無意於雨不以民事繫憂樂者然乎曰此亦因穀梁而失其本意

或問曰逆婦姜氏何也曰據經止書公如晉及晉侯盟不見成禮于廟者蓋事迹且春秋稱婦姜者三皆至自齊成十四年僑如以夫人婦姜至自齊也如僖五年宋蕩伯姬來逆婦僖來求婦皆以婦言之皆先成禮者也有姑之辭也非以成禮而稱婦也曰然則先儒又謂不稱夫人不可為小君奉宗廟者何也曰春秋書至始稱夫人其始逆者無姑稱女有姑稱婦法也不可以不稱夫人立文也曰趙氏謂有姑之辭自施於書至之外何也曰杞伯姬來求婦

姬來逆婦於時已可稱婦矣何待書至然後婦爲
有姑之辭乎曰先儒又謂往逆稱夫人國不書至
爲稱制未終思念娶事方逆也而已成爲婦未至
也而如在國中者何也曰稱制未終而思念娶事
其已見於公子遂如齊納幣之時大凡入國書
至者乎此不待辭而其義曉然者也其曰思念娶
事方逆已成其爲婦未至而如在國中則是架空
生義似聖人虛加之名以誤喪妥如此解經使
人游心荒唐之鄉而無所據守所謂不唯無益而
又害之者也

六年

或問曰閏月不告月猶朝于廟葉氏謂閏月附月之
餘日先王告朔而不告月然乎曰不然也此公羊
之說也劉氏既辨之矣請即葉氏之說而申之葉
氏曰此與不郊猶三望仲遂卒猶繹之辭正同愚
謂不同也猶三望者僭禮也郊僭矣今不郊而猶
三望可以已而不已之辭也繹雖非僭然卿卒不
可以繹而猶繹亦可以已而不已之辭也今朝廟
禮也此可已不已之辭矣經意若曰閏告月猶
文公始以閏而不告月猶朝于廟而不以告月失禮矣今葉氏乃曰與猶三望及
猶繹同然則謂朝廟非禮可乎謂可以已而不已
于葉氏又曰玉藻謂閏月則閭門左扉立於其中
故天子不以朝羣臣明堂不爲正堂各於其月之
堂閏共門之左扉而居之愚謂明堂之制左右前
後具四時四分爲三以其十二月閏既無定月自
然闔左扉而居其所聞之處非謂獨於閏月開門右扉不視民事
也葉氏又曰斗指兩辰之間而無是明文安得有月
愚謂閏月斗踰指兩辰之間而閏月晦朝日月未

嘗不合日月之合既同常月閏月之事既不可廢
天子既以閏月頒之諸侯安得不以閏月告
其祖廟哉此公穀葉氏泥於經不書朔而書月之
一字而爲此說而不知其違經之遠也曰木訥謂
儒皆謂猶朝於廟爲幸其不已之辭者然乎曰其
意厚矣近乎愛禮有羊之意焉然非春秋之旨也
凡春秋所書皆譏也皆非常也無幸其不已之意
也今即此事而觀朝廟爲告月既不告月而猶朝
廟非禮也雖然朝廟惡可并廢之哉此蓋兼人告
月而及夫朝於廟之事也先儒見朝廟之不可廢

告月哉惠於本義既言之矣曰東萊又謂閏月不
告與四不視朔爲公有疾也有疾而四不視朔是
無疾而不視朔之源閏月不告是常月而不視朔之
之端何也曰其曰閏月不告月是常月不告之端
可其曰有疾而四不視朔是無疾而不視朔之源
不可盖疾病之來雖聖賢不能免使實有疾雖十
不告月十不視朔春秋不譏唯其無疾而閏不告
朔不視也故春秋書之聖人豈強人力疾而行事
哉

或問曰公會諸侯晉大夫盟于扈莘老謂春秋大夫
盟者二莊九年公及齊大夫盟于蔇及此晉大夫

是也齊襄被弒而無知已討小白未入而齊方無
君齊大夫來盟以紓國難晉靈尚幼不能盟晉大
夫來盟以紹先君之業皆不可不假一時之權故
得免焉而不名然乎曰不然也二者如可免則春
秋削而不書矣凡書之者皆不免者也夫春秋正
義明道豈肯計一時之功利而假人以非禮之禮
非義之義哉且莘老論大夫之不名者然也若夫
諸侯之不序國爵亦可曰免之乎夫統之盟乃晉大
莊欲納子糾而爲盟其罪在魯君屈之盟乃晉大
夫擅權欲伯諸侯而爲盟其罪在晉大夫苟俱免
之則罪之輕重無等情之淺深無擇矣曾謂聖人

肯如是乎故曰不然也曰朴鄉謂此與十五年十
七年皆略而不序爲莫有主是盟之評齊桓未成
晉伯不競則雖序齊晉於諸侯之上而必書曰同
盟者未純乎主伯之辭也其說何如曰尤不然也
晉靈雖幼不能主盟然其大夫主諸侯之盟是猶
大夫不主諸侯之盟則遣使莫通爲主人何妨而會諸侯者決歟既
莫通爲主則此盟無益也設使莫通爲主人何妨
列序諸侯之辭與晉大夫之名乎且十四年新城
之盟又誰爲主而列序宋衛陳鄭許曹之爵與晉
趙盾之名乎況同盟者齊桓大子欵同之盟而
非未純乎主伯而謂之同也夫二曲雖澤之同盟

九年

或問曰夫人姜氏至自齊劉氏謂出入有禮則可以
致出入不以禮則不可以致此其歸寧爲有禮然
乎曰不然也如有禮春秋且不書矣惟其無禮故
志之也夫常事不書劉氏嘗曰告之矣至此則謂
出入有禮是常事也豈不自明哉又謂其
行非禮以不致見其罪夫人初歸爲文公越禮故
削而不書至示誅意之法矣今此書至者又以見
小君之重一國之母儀而可以動搖乎出姜至是
不安於魯故特書至以示防微杜漸之意然乎曰

不然也夫春秋以書至見罪未聞以不至見罪也且不至者後世不可得而知也苟以不書見罪則書者皆無罪春秋何必作哉且小君固一國之母儀而不可動然不在書至見也夫出姜不安於魯其防微杜漸之意亦已見於前二年公子遂納幣與四年迎婦姜於齊之日矣此其書至特其中事有不可書者爾曰然則文姜哀姜何以不致耶曰彼淫佚者何有於告廟宜魯史之不書也僖史不書孔子安得自加之哉且其罪惡已見於會葬如師之文何必以書至見義乎

曰秦人來歸成風之賻葉氏有謂死三日而斂則含襚皆不及其尸者矣先王待人以情而不責人以事故有既葬而至含於蒲席者稱其情而為之也而左氏反謂惠公仲子賵為賵不及尸穀梁謂成風之含賵為賵不周事者皆妄也其說然乎曰不然也禮固有含於蒲席者謂其閒闕而至而弗及者也在日月之間可也豈有六年之久而始致襚子孫即吉已三年矣何謂稱其情而為之哉

十年

或問曰楚殺大夫宜申木訥諸儒謂宜申謀殺穆王是討弒君者而稱國以殺人書其官不曰楚人殺宜申者為穆王即楚世子商臣弒君父者也故

皆作亂者也何為亦書其官乎

十二年

或問曰子叔姬卒高氏謂未及嫁而死自十九以下皆為殤與成人之禮有差而文公卒之過於常制故識之然乎曰不然也凡過禮者皆比事以見義今書子叔姬卒之後不見過禮事迹何可妄意之耶

曰季孫行父帥師城諸及鄆杜氏孔氏謂鄆莒魯所爭者城陽姑幕縣南有負夏即鄆也以其遠通外國故帥師城之張氏亦謂即鄆州須城縣也其與成四年冬城鄆之鄆異矣子獨以為即成四年

之鄆者何也曰以事理考之而知三家之誤也蓋
春秋有東鄆有西鄆東鄆莒附庸邑非莒邑也劉
氏萊氏嘗辨之矣西鄆乃魯邑也文公時魯未嘗
取莒附庸鄆至成九年楚人入鄆乃莒附庸之鄆
也襄十二年季孫宿亦入之昭元年魯始取之而
疆鄆田耳今林
四年冬所城諸及鄆之鄆當為西鄆故曰即成
公待于鄆者也左傳成十六年晉人執季文子
亦西鄆也於後麻侯取鄆屠昭公者
亦可罪魯人不
無取鄆之文後此成九年楚當伐魯入鄆不應伐
莒入鄆襄十二年季孫宿救台不應自入魯鄆且
鄆既入魯昭元年魯不應再取鄆而疆鄆田此蓋
三家泥於行父帥師之文遂以為即莒魯所爭者
耳不可不辨也

十三年

或問曰大室屋壞常山高氏諸儒皆為災異不可不
謹天人之際然乎曰不然也理之所無而有者變
異也理之所有而有者非變異也凡屋久而不修
則壞此理之所有者也國君有民土則有財用非
庶民者可以貧富言也文公為千乘之君而不修
宗廟至使屋腐而壞論者不責夫人之不修而責
之天之變異使後世人主怠於事而付之天者必

十四年

或問曰齊人執單伯齊人執子叔姬常山高氏諸儒皆
不獨罪商人也齊人不討賊俱北面而事之故執
其君母齊人均有罪焉故春秋書曰齊人執子叔
姬然乎曰不然也此就人字生義者也正一字褒
貶之弊也夫齊人不討商人固有罪矣然不有昔
人字見義也果書人字以見義則齊人執陳袁濤
塗齊人執鄭詹亦可罪齊人不討賊乎豈知凡執
人者史法皆書人乎

十五年

或問曰宋司馬華孫來盟先儒以為不稱使非君命
然乎曰楚屈完來盟亦師當是時亦可謂非君命
乎蓋當時至魯而後為盟或史有詳略聖人不得
而妄加焉爾何必以為義哉

曰單伯至自齊劉氏賢之貴之孫氏為無罪見執
然乎曰不然也單伯之終也單伯始
姬以見執辱終則僇侮見釋如得歸何賢何貴何
無罪哉

曰諸侯盟于扈左氏無能為之說已見於辨疑矣先
儒又謂不足序而略之與狄之而不序者何也曰

此亦無能爲之意而少變其辭者也夫諸侯之會盟罪莫重於成宋亂而取路又莫重於逆王命而納衛朔又莫重於伐鄭而納突其他會盟侵伐悖理傷道難以數舉者皆列序諸侯之目而何獨於此略之狄蓋求其說而不得從而強爲之辭者也

十八年

或問曰公子遂叔孫得臣如齊先儒謂變文書介副者然乎曰此踵穀梁之弊而未能革者也夫聘人因魯史之舊辭以見是非安得變文書介副乎當時得臣雖不若遂之得權然皆卿也安得卿爲介乎

或曰以理勢推之遂有奪嫡之請欲明其非一已之罪以取薛侯之信故狄之以行耳若得臣止爲介副乃常事也春秋安得而書之

後學 成德 校訂

春秋或問卷第六

宣公

元年

或問曰齊人取濟西田先儒皆謂書取以故罪於齊然乎曰說者謂夫子改魯史之文乎非也春秋之前魯史之舊也史氏肯書曰以濟西田賂齊乎但曰齊人取之耳孔子亦因其辭而見義焉則魯宣之賂齊惠之利魯其罪皆不可掩豈在一字之間哉

或曰楚子鄭人伐陳遂伐宋并鄭皆書楚子伯楚子也楚而能伯春秋安得不伯之然乎曰春秋不以爵

氏爲褒貶非鄉固已言之矣何爲頓忘之此三年復書楚人伐鄭何故又不伯之邪四年復書楚子伐鄭忽又伯之忽又不伯之是人伐鄭忽又不伯之聖人當其喜怒之不常哉蓋春秋之初楚已稱國稱人者君臣同辭以其猶有夷狄之俗也春秋之中夷狄之君皆稱子者皆其君稱之名也皆其臣據舊史錄之付後世公論而已矣使聖人而伯楚子則以夏外夷之義不幾於廢乎

曰晉趙盾帥師救陳張氏謂陳無罪蒙伐當救宋有罪故救此言而不知

晉與師救陳之時楚未侵宋也且春秋書其事以見義不問略其事以見義者也苟略其事以見義將使後人髣髴想像曲生意義不可窮已豈聖人之爲哉

二年

或問公羊宜公自往而常事不書康侯不能知也所叮知者前書王崩而魯郊後書葬匡王而不及七月耳春秋據事直書後世亦據事觀之何也曰據經但言楚伐陸渾之戎不見覩兵問事迹若爲左氏作傳不妙論之若解春秋未暇及也

理揣量測度春秋之所無者春秋之蠹也

楚子伐陸渾之戎先儒皆以問鼎爲義子一切削之何也曰據經但言楚伐陸渾之戎不見覩兵問事迹若爲左氏作傳不妙論之若解春秋未暇及也

四年

或問曰魯公子酅生弒其君之罪歸生然乎曰不然也信左氏之過也吾於辨疑既言之矣夫弒君者果公子宋乎史當直書之孔子不革也果歸生乎史亦當直書之孔子不革也果歸生乎史亦當直書曰臧孫紇帥師伐陳之時楚未侵宋也且春秋書其事以見義不問略其事以見義者也苟略其事以見義將使後人髣髴想像曲生意義不可窮已豈聖人之爲哉

五年

或問曰有高同來通子叔姬先儒多謂公畏齊而成昏然乎曰於傳有之於經未見其實然也

八年

或問曰平已有事大廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥先儒皆謂而爲二事子獨合而一之何也曰有不合而一之故曰高氏謂當祭不以凶事告遂卒于大廟仲遂卒于垂無戎也爲猶繹起也安得事迹若爲左氏作傳不妙論之若解春秋未暇及也

或問曰平已有事大廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥先儒皆謂而爲二事子獨合而一之何也曰有不合而一之故曰高氏謂當祭不以凶事告遂卒于大廟仲遂卒于垂無戎也爲猶繹起也安得於郊外而遠赴于廟中者非識于曰辛巳之日不言廢祭不言去樂則正祭之時告與不告不可知也其所以者次日之禮耳安得識其赴于廟中故曰仲氏識世卿子般卒之本義矣安得無義哉

曰春秋大義莫小義正莫兼偏義者多矣豈可以小者餘者棄其大者正者而自爲一事哉

曰已葬故臧而不克葬庚寅日中而克葬則

慎終追遠人情不忍遽之論引而當服失容則廢
朝會以爲證者何也曰此左氏之意康侯嘗辭之
矣康侯曰喪事即遠有進無退冷車載簟笠士喪
禮也且公庭之於墓也有進無退冷車載簟笠士喪
劉氏謂凍車載簟笠則未葬而之用爾曰未葬
御雨則中塗不得矣既至墓所亦當有覆墓之屋
若今草舍之爲豈得也然不顧使雨水泥潦污溼
所穿之壙哉特禮書偶不載此耳且春秋不皆當
事劉氏當自言之若不克葬爲著各徵者豈非一義乎曰敬葬之
吾於左氏既曰之矣曰康侯所謂敬葬順天理而
大雨不克葬爲著各徵者豈非一義乎曰敬葬之

逆天理固也然雨者四時常有之物非震雷疾風
之變天統也春經但言雨不克葬是當責人事之
未備不敢謂之天道之變常也

九年

春王三月秋取根牟葛氏謂根牟萬氏謂根牟葛邑公不與伐而要
之取邑然今以春秋有定法使根牟屬莒
復而取根牟於秋或可通爾
紅當書曰伐莒取根牟豈有不伐而論邑之理又
當有事伐莒而魯得邑之理又當有納不納國之
理三者皆理之所無故曰不然也若曰事伐莒
復而取根牟於秋或可通爾

既見於稱疑矣而高氏乃謂不書諸侯之師者諸
侯不與其伐陳也何也曰書其事以見其不義春
秋之義也削其事使後人因傳以生義豈春秋之
義哉
曰陳殺其大夫泄冶先儒謂泄冶不能早諫而至於
殺身故其罪累上而以國殺然乎曰不然也後世
靚傳而起疑也於經無有也夫史有詳略或稱國
或稱人爲後人求其說而不得通觀左氏之文而知泄冶之事則歸罪於不
能早諫以告夫稱國以殺之說夫經之作豈待傳
而始見其義哉經之本義在於稱國殺大夫而垂於

見弒也且泄冶幸有其事爾若他無其事而稱國
以殺記者何以措辭乎夫泄冶不能早諫同叛
也其不賢於不諫者乎今有人爲能諫而被殺乃
不責夫殺諫者反責諫而被殺者豈公論哉吾知
此說之所自矣左氏載孔子曰民之多辟無自立
辟先儒所以有此言也豈知左氏之謬哉

十年

戎問曰齊人歸我濟西田常山東萊有曰此特以我
者獨此魯地也若齊人歸諸侯及閻邑人來歸鄆讙
龜陰田皆魯侵諸侯而得之故不言我其說然乎
曰不然也若此者皆一宵衣旰食之餘習也我也者

魯史之辭也夫劉氏安知諱圍軍龜陰之必爲魯
侵諸侯者乎但由我之一字而知濟西之本爲我則
春秋有曰我入邾者果我之初乎春秋之時魯侵
諸侯以廣其國至孟子時方五百里則四鄙皆他
國之邑也然春秋書曰某侯伐我某鄙也康侯
固以辨之矣曰然則康侯謂書我爲相親愛惠遺
之意朴鄉謂書我爲內有欲之之意然乎曰不然
也我者魯也內辭也苟以我爲親愛惠遺與內有
欲之之意則凡書某國侯伐我者亦親愛惠遺與
內有欲之之意乎曰然則張氏師氏東萊謂不曰
來爲如齊晉之者然乎曰不然也以濟西田賂齊

者宜公也宜公於齊倪首服事之不暇既賂之矣
復敢請之以激齊之怒不近人情矣曰然則劉氏
所謂有齊濟魯濟此言歸我爲魯濟者然乎曰不
然也宜公即位以賂齊者魯濟田也今齊歸之即
知其爲魯濟田矣何必新齊濟之名乎獨穀梁杜
氏所謂受於齊者爲近之何者以其言於公如齊
楚師而經削之則責晉可知矣然乎曰不然也此
信傳之過而不顧夫理者也夫狄猾夏晉能救
存疑而不敢決者此也凡此既非大義所繫雖不
釋可也惜夫說者捨大求小得一而失二也舉其
一端以見其餘云爾

[illegible]天王使王季子來聘許翰謂自是王[illegible]七[illegible]
益輕春秋王聘不復錄者然乎曰不然也魯史無
其事爾使有之當悉書也何以知之諸侯會盟侵
伐甲兵卒葬纔悉書之何獨於天王之聘不書哉
曰齊侯使國佐來聘杜氏謂既葬故稱君命使
者然乎曰不然也胡氏東萊已辨之矣胡氏曰雖
葬先君尚爲嗣子若未踰年未成君也杜氏謂既
葬成君失之矣東萊曰成君在踰年而不繫乎葬
之已葬而子惡有以子稱卒非既葬乎
曰書饑某老謂言饑則五穀不登然乎曰子於其言
不無疑焉春秋書饑而言五穀不登則春秋書大

饑何以知乎曰高氏謂鄰國亦無可告糴然乎
曰子於其言公私無積可也若鄰國有無則吾不能知也
曰楚子伐鄭先儒有曰九年楚子伐鄭稱爵者貶詞
也以下書晉卻缺帥師救鄭則罪楚可知矣此年
楚子伐鄭稱爵者直辭也以傳書晉士會救鄭逐
楚師而經削之則責晉可知矣然乎曰不然也此
信傳之過而不顧夫理者也夫狄猾夏晉能救
之雖不免大夫棄兵之罪然猶有攘夷狄之功焉
救鄭而敗猶當書之況救鄭而逐楚師矣經豈有
不書者哉故曰信傳之過而不通也大三[illegible]

一字之貶固無足信然三傳猶曰本某卽也以某罪貶而人之今九年十年經皆曰楚子先儒一以爲貶辭一以爲直辭學春秋者何所據哉

十一年

或問曰楚子陳侯鄭伯明盟于辰陵先儒謂晉齊魯不謀少西氏之逆而楚人能謀之何禮失而求之野與夷狄之有君然乎曰不然也夷狄猶夏無禮之甚無君之人猶可與之邪且徵舒弑君之前楚之爭陳鄭久矣其志蓋欲并吞中國也況楚之盟陳鄭在夏而殺徵舒在冬固非一時之事又楚之殺徵舒名爲入陳納二亂賊實不然也春秋書曰晉人宋人齊人衛人陳人鄭人伐鄭況楚人假討徵舒名爲入陳納二亂賊著之經矣君子安得而許之哉故曰皆貶也非舜之徒也曰先儒謂殺

有正義討亂之心也三國固可責烏得妄與楚哉曰晉侯會狄于攅函杜氏謂晉侯往會之故以狄爲主然乎曰其曰晉侯往會之是也其曰以狄爲主非也劉氏紊辨之矣曰文不可得言晉侯狄會于攅函故云會狄可辭如此么會狄于潛尚何可疑哉而以謂使狄爲主也卽以此爲使狄爲主者公會我于潛亦使我爲主乎此劉氏之說也吾於穀不亦言之矣

曰楚人殺陳夏徵舒丁亥楚子入陳納公孫寧儀行父于陳先儒謂殺徵舒討其賊爲義舜之徒也取其國爲貪跖之徒也何也曰討徵舒取其國皆跖也惡得爲舜之徒哉或問曰楚子入陳納公孫寧儀行父于陳不亦可乎曰不可入陳而納二亂賊是與之爲亂也

十二年

或問曰楚子圍鄭夫徭有曰楚子乾已克鄭公不書入而止書圍以楚能討陳之亂故從末減然乎曰不然也春秋紀實事以見義者也未聞改易名實以掩人之罪也夫楚殺徵舒有功見功有罪見罪使楚涉而爲此說哉夫春秋之義入陳納二亂賊罪不可掩況其殺徵舒實有其功今其

舒本為入陳納二臣忠哉且夷狄猶夏春秋所公之也而可曰與之亦此信傳之過也予既疑之矣

以楚子成書先儒有以為討賊而絕陳春秋以討賊之義重也未減而其罪已著入忘弒已而入鄭春秋以退師之情恕也未減而其罪固見與入為善之德至是

減無罪之罔雖欲救之不得也故傳稱書深絕之使不得赦之意而已實未嘗減成書斷其罪也其說然不知其減而書罔見與人之惡亦未嘗妄稱人之善故曰君之於人誰毀誰如有所與者其有所試矣其於與且有所試其於毀者其於毀昔之成楚之於陳入之而已實未嘗減也何以知之楚既入陳而陳復見於春秋則非減

也審矣聖人安得誣楚以減陳哉其亦解也固之而已實未嘗入也左氏之言證之矣學春秋者不信左而信傳故有是言也今其減萬實矣其上稷取其土地春秋不書其減而何哉左氏言復與外通謂萬敗楚師然而楚固自潰黃氏論其為楚人之言者得之學春秋者復信傳而疑經求其說而不得故裏貶凡例之說紛然以興而春秋之本義晦矣鄒子門人春秋依實事而善惡形於其中朱子曰春秋直書其事而善惡自見學者能信斯言也則凡此類者不足明矣

十五年

或問曰公孫歸父會楚子于宋以謀伐齊之憾者然乎曰此殺梁之惡也公孫歸父會楚子于宋其自安之計耳有為平二國之憾盟不結其實也歸父奉會楚夏五月宋楚始平當緩頰數月而後平之衆於楚無善之德至是其怨而為宋謀益宋與魯為鄰宋亡則兵至魯矣魯且宋之戶而晉侯畏楚無救也故懼而求服

晉師滅赤狄潞氏丁巳晉侯獲白狄子甲午晉師滅甲氏及留吁鐸辰晉侯使荀罃士魴來獻戎俘庚寅衛侯鄭伯如晉晉之功然乎曰不然也狄潞氏前此未見於經不知其罪也惟傳謂其役

天子得行之方伯滅人之國虐其君而以為功當春秋者王之義哉使方伯能正其名於天下而救諸侯各治其國夷狄敢脅夏乎中國能治其國而悍之夷狄分作之勢方伯者當於天子膺擊驅逐之使各安其土而已何得遽滅人之國虐其君而不以歸於天子哉春秋正誼不謀利明道不計功安得安許其功而忘其脩天子之事哉且是時楚方強盛勢吞中國不此之圖而徒弱其小豈所謂大邦畏其力小邦懷其德者哉

初稅畝先儒有譏魯處公田而收稅之

却有說乎曰謂取公田復稅私田者左氏公羊之說而杜氏趙氏陸氏啖氏高氏李氏孫氏葉氏戴氏黃氏胡氏繆從之謂廢公田而稅畝者穀梁之說而葉氏調朴鄉諸儒從之然以事理經文求之前說爲長夫何故宣公事繁文無實政故國內虛耗不免倍賦於民趙氏謂若去公田而別行十一之稅所得與舊何殊而宣公亦何故改之思又因而推之不知所廢之公田將以授民乎不以授民乎自宣至哀凡五君不知兼取公田私田之稅於五君之時而哀公有二吾猶不足之說乎木訥求其說而不得遂謂至哀公用田賦稅出穀粟已明黃氏曰木訥之說雖宜乎但賦出車乘乃自晉寓兵於衆之法恐於稅民不相干難以此方爲十二又引朱子二吾猶不足注云魯自宣公稅畝又逐畝十取其一則爲十而取其二之說以證之然則愚之從左氏公羊諸家者益爲無其說乎曰若然則經文何以但曰初稅畝而不見籍公田之意乎曰宣公時井田未廢公田所輸固爲常事在所不書若逐畝而稅乃自此始故曰初稅畝此春秋所以爲謹嚴簡易而不辭費也

十七年

或問曰公會晉侯衛侯同心伐齊而左氏曰廉侯謂因皆謂諸侯同心伐齊而子獨取黃氏之說以合於欵同之假欵同之同而子獨取黃氏之說何也曰黃氏之說近理耳黃氏曰廉侯謂郤克微會于廉廉婧人笑其跛齊大夫赴盟而見執笑之後固不可謂斷道之盟無詐齊之事然怒齊者晉而已晉偏郤何怒焉況十八年伐齊不過晉衛而曹鄭不與豈可謂同心伐齊而得同盟之止請伐齊之事附於十八年晉衛伐齊之下庶事有所屬理有所歸稍可以合於經文之意而非求異於先儒之論在讀者詳焉

十八年

或問曰楚子旅卒不書葬公羊以爲吳楚之君不書葬辭其號者子既卑之矣先儒又謂仲尼恐民之惑而削之然乎曰不然也學春秋不親見孔子削之而意其然也能免億度之過乎且春秋不書葬者多矣滕薛小國也不書葬晉大國也不書葬秦夷狄也不書葬安知楚之不葬非秦晉者乎學者

不求春秋所書之爲而求春秋所不書之義非善學春秋者也曰先儒謂楚子賢而書卒與列於五伯而書卒何也曰木訥曰世之稱五伯其論出於荀卿聖人初無是言也孔子曰齊桓公正而不譎晉文公譎而不正吾未知文公之所以爲文而已初不及其爲五伯之一說與前記大旨觀黃

所以然者章天下有桓文而不遂爲夷也宋之無成功而秦穆楚莊圖問句踐皆爲中國患也人之凡其寇我間間句踐兵以問其私君子不首也秦穆三敗而不退孟明其悔過之誓得列於書楚莊得陳鄭而不有二君者以爲夷狄之賢君則固也是與桓文列則鷹鸇無別矣秦穆之哲取其討而已悔其敗而益阻兵是豈聖人所望也書於春秋可見矣若楚莊尤爲中國害又非秦伯之比秦穆闇私智於晉而已實不敢陵諸侯也楚莊之與實犯中國滅庸滅舒滅蓼滅蕭宋陳鄭皆彼其毒仁以肆虐於陳圍鄭圍宋實者乃欲圍鄆專魯惡三桓之強而倚晉去之師私設使歸父之計得行魯之社稷未可保也使歸父之專其禍未必不甚於三家仲尼與之豈知春秋之旨哉

春秋或問卷第六

後學 成德 校訂

成公

元年

或問曰作丘甲杜氏東萊君舉諸儒謂此句所賦令使丘出之四倍於常然乎曰不然也劉氏嘗稱之曰丘者十六井爾甸者六十四井使丘供甸賦是加四倍之敛魯未必不為也且經當云丘賦不當云作丘甲其已明矣而葦老不曾辨之曰甲者增工人能為之爾就令成公果刻亦不能使丘皆為之則是盡廢人牛以為甸出甲士三人使丘出之夫一甸之地兼有四丘之不心服則等也據傳論之固佐有直理之言而而使丘出甸賦丘豈能供之哉亦不能頓取於人如此暴也成公始作丘甲則是丘出一甲而甸出甲士四人往者三人而今增其一丘出一人焉故曰作丘甲也其言又非且明矣

二年

或問曰齊侯使國佐如師已盟乃國佐盟于袁婁張氏扑鄉謂與屈完之來初若不異然齊桓申大義而屈完情屈故曰來盟于師盟于召陵卻多於齊反為國佐以理折之勢行私忿戰勝而志氣而其氣餒故書曰齊侯使國佐如師言齊非有誠服之心也曰及國佐盟于袁婁言汲汲在晉齊不得已而盟也王道曲直之繩墨觀於召陵袁婁之書曉然然乎曰不然也此因康侯之說而行之者也此執凡例以求春秋者也春秋因事命辭而義自見豈屑屑援彼方此以為義哉齊桓伐楚責包茅不入楚人盟而已故楚遣屈完來盟于師齊桓欲其入盟故春秋書曰齊侯使國佐如師已盟及國佐盟于袁婁桓之於卻克固為彼善於此然齊楚始盟于召陵斯春秋書曰屈完來盟于師盟于召陵卻克伐廧咎如有進無退厥侯竊攻其後盟故與之盟于袁婁桓伐楚與卻克伐廧咎如克之論議未定故不於袁婁而盟于師齊桓欲其入盟于師已盟及國佐盟于袁婁卻克欲其入盟于袁婁已盟及國佐盟于師皆楚公子嬰齊于鄧公及楚公子嬰齊于蜀北師鄧人盟于蜀北師鄧謂不沒公為魯之不得已十一國稱人為晉猶主夏盟所以略之然乎曰不然也不沒公紀實是也十一國稱人亦因魯使之文也原北鄉意蓋為魯得已而盟則為厚而沒公服之心也曰及國佐盟于袁婁言汲汲在晉齊不

以譏之矣今不得已斯不沒公而不譏也晉不主夏盟則可盟楚而出大夫之名矣晉猶主夏盟斯責諸大夫之盟楚而人之矣豈春秋據事直書之旨哉夫諸侯敗齊之後楚鄭不過使衛而已不及魯也使魯能告晉而力救衛中國猶可保也成公懼楚首會嬰齊于蜀又與十一國之大夫盟于蜀蓋可已而不已者也豈不得已之謂哉借使不得已而盟楚則不入大夫矣今也晉猶主盟而人大夫則是誠其得已也誠其得已而又不沒公則進退皆不可也亦難矣故曰褒貶凡例不若據事直書之得也

三年

或問曰新宮災三日哭常山高氏諸儒有謂宣公之主未遷者何也曰諸儒謂未遷者非有所據也特以桓僖之宮稱謚宣公之宮不稱謚而意其未遷耳夫宣公之死二十有八月成公之喪踰大祥與禫矣神主不遷於宮廟將祔之何地哉曰然則丹桓宮楹與桓宮僖宮災何以稱謚也曰并桓在莊公二十三年刻桓在莊公二十四年去桓公也遠故不得謂之新宮而謂之桓宮桓僖宮僖宮災在哀公三年去桓僖又遠故不得謂之新宮而謂之桓宮今宣公入宮甫三月而災故當時謂之新宮乃人情物理之所宜稱夫何可執而反疑神主之未入宮哉曰檀弓有曰有焚其先人之室則三日哭況藏先人之神主者乎然則公穀諸儒稱有禮者不為無據而子不然之豈有據耶曰三日哭於禮雖莫攷而禮記之書間有漢儒附會之說反據三傳以為禮者固未可盡信也今以春秋不書常事求之則決知三日哭之為非禮也

鄭伐許不書人不書帥師諸儒皆謂略之者狄之也然乎曰不然也魯史有詳略孔子能損不能益也且鄭一年而兩伐許比事見義罪豈不顯必俟狄之而後顯乎且凡書帥師者譏大夫專兵也此既無其大夫名則自不書帥師春秋外大夫將兵者七十餘不書帥師帥師者三而已不特史有詳略又安知非脫誤乎其夏去疾伐許亦書帥師可以不狄之乎記者曰始伐許不狄之也今再伐許故狄之耳然則四年冬鄭三伐許其罪尤夥何以反不狄之而稱鄭伯乎楚圍宋楚子圍鄭楚子城潁楚師侵衛伐陳楚公子嬰齊帥師伐鄆乎此皆一字褒貶之辭也善乎朴鄉之言曰春秋文十年秦伐晉成三年鄭伐許昭十二年晉伐鮮虞先儒皆曰狄之也於秦伐晉則曰晉自令狐之戰不出師者三

年秦不顧義命見利而動又起此役
於鄭伐許則曰鄭襄背華即夷狄與楚
歲而再伐許故狄之於晉伐鮮虞則曰
殄滅陳蔡皆爲盟主既不能救且偷會師假道
鮮虞夷狄之道也是皆深於春秋者也夫事有大
小辭有詳略其書人書氏書爵者詳辭也其直書
因者略辭也秦之爭自令狐而後其事微矣故
略之晉伐鮮虞亦然春秋固不可盡以闕文視之
而亦當可字字而求其義乎善乎呂本中之言曰
先儒往往以不拘人者皆狄之恐未必然記事有
遠近有詳略有大小不可以一槩論秦之伐晉

遠故略之特罪其諸侯自相使伐殺生自
次爾如加人而中國之則遂合於禮乎又曰事有
大小則記有詳略史家常法春秋特以是垂訓後
世爾所謂吾無隱乎爾也晉伐鮮虞罪在伐人
國以天子在上而諸侯放恣擅行征討而晉伐鮮
虞略辭也其罪則自見矣以晉伐鮮虞多狄之
苟吳帥師何以不狄之也以此知詳略之異
所係

六年

或問曰立武宮葉氏謂私禘成功而
虞亦云而孔氏疑其無驗不可信其

講武之宮者何也曰黃氏辨之曰昭十五年有事
於武宮注云武公廟成公立武宮謂非廟不可也
曰楚公子嬰齊帥師伐鄭先儒謂書卿帥師伐鄭無
貶辭何以知其深惡楚以下書樂武子帥師救鄭
而知之然乎曰夷狄猾夏今又伐鄭之喪豈不可
惡直俊樂武子救鄭然後知惡楚乎且當時幸有
樂武子之事也借使無之楚終不見惡乎尋先儒
所謂夷狄而稱公子所以褒之也豈有大夫帥師
而可褒之乎大夫帥師則楚國之權亦在大夫矣
春秋至此始書楚之大夫帥師則夷狄盛而同於
中國此則春秋所書之意也

六年

或問曰晉殺其大夫趙同趙括先儒謂同括無罪爲
莊姬所譖而樂郤害之故不去其官而稱國以殺
者然乎曰不然也春秋有罪無罪無罪皆曰殺其大夫
蓋譏諸侯之專殺耳何關有罪無罪乎
曰天子使召伯來錫公命先儒以天子爲義又從左
氏作賜何也曰朩鄉於此稱之甚詳其言曰春秋

書天王者二十三稱王者三而稱天子者一莊元年冬王使榮叔來錫桓公命文五年王使榮叔歸含且賵王使召伯來會葬及北年天子召伯來錫桓公命是也說者曰叔父成風用夫人禮而桓公弑君而王不能討及其死又使來錫命文公以僖公妾母成風用夫人禮而王不責反令榮叔歸含且賵又使召伯來會葬故皆去天以示貶焉又曰天王者制治天下而主乎法也天子者養天下而主乎恩也在詩賞善罰惡之事多稱王恩賜燕好之事多稱天子桓公篡弑之賊而來錫命則不能行王法故王去天成公之立八年矣未嘗有勤王之績而來錫命則失於私恩故稱天子愚謂有以折之春秋書來錫命二王使榮叔來錫桓公命天王使毛伯來錫公命也來賜命者一賜成公命是也夫錫桓公命固不能行法錫文公命獨不爲得禮乎賜成公命固爲失恩乎使榮叔歸成風之含賵召伯會成風之葬固爲非禮乎吾恐來歸惠公仲子之賵獨非妾母乎王不去天何也說者曰名家宰所以貶也然則榮叔獨不可貶乎豈歸仲子之賵罪在家宰而不在天王乎歸成風之含賵罪在天王而不在榮叔乎凡此皆牴牾而難通者也然則如何杜元凱孫明復皆以王者之通稱譏矣成者

傳寫之誤歟吠助吕本中之言云爾吾從之由是觀之賜與錫字相近安知非傳寫之誤哉

九年

或問曰伯姬歸于宋先儒謂譏宋公不親迎也然乎曰於

經本文未見譏宋公之不親迎也於經前後則見三國來媵與季孫之致女而已故曰爲

十年

或問曰衛侯之弟黑背帥師侵鄭先儒謂不書爵命是起文也

氏族者未命也未命則匹夫爾黑背侵鄭匹夫而帥矣焉有非大夫而可以任國事哉其書弟者蓋代諸侯之權也然乎曰朴鄉曰非也夫既命之帥見其私爾仁人之於弟也固親愛之然其待之過厚則亦非所以爲中觀桓年之子無知僖公愛之

之能禮秩如通卒之弒諸兒者無知也衛侯之弟
者子叔黑背生公孫剽孫林父寧殖出衛侯衛侯行而
立剽亦以其父有寵愛之私故得立國然則魯年
鄭語衛黑背皆以弟書者豈非其寵愛之私哉於
鄭國而史策書之孔子因以記之子若夫弒代之
弟黃出奔楚書之仲尼皆因魯史之文也晉人執衛
夫秦伯之弟鍼出奔晉陳侯之弟招殺世子偃師
盜殺衛侯之兄縶宋公之弟辰出奔陳宋公之弟
辰自陳入于蕭以叛宋公之弟白黃來奔凡此者
書之所以見其薄友愛之義爾一則已薄一則已
厚聖人並書於策而兄弟之義著矣

十二年

或問曰晉人敗狄于交剛高氏有謂此即白狄然乎
曰不然也春秋白狄書白狄赤狄書赤狄狄書狄
皆紀實吾乃捨狄之名而從白狄之稱不已愚乎

十四年

或問曰莒子朱卒徐氏萊氏謂葬稱謚而莒行夷禮
君終無謚故比之吳楚不得書葬葬乎曰不然也
春秋之時聘問弔赴皆以人情厚薄與國勢強弱
而不以禮是時莒被楚兵潰亂離散雖赴於魯安
知魯之必會其葬哉魯不往則史不書史不書則
聖人不能加也且吳楚皆夷

莒之無謚乎

十五年

或問曰晉侯執曹伯歸于京師杜卿諸儒皆謂春秋
執諸侯皆書人爲略辭惟此執曹伯書晉侯以爲
伯討又引左氏負芻殺太子自立爲曹伯之罪或
又以僖之二十八年晉人執衛侯書歸之于京師
此書歸于京師以爲義子皆不取何也曰書人書
侯書之不書之仲尼皆因魯史之文也晉人執衛
侯則非伯討然是時曹衛實楚晉欲攘楚故執衛
侯而歸之京師雖不免於偏然猶有名焉今負芻
殺太子事於經無考左氏見經獨書晉侯而附會
其說豈可遽以書晉人爲亂辭書晉侯爲伯討書
之爲正不書之爲非晉侯殺其世子申生鄭伯討
伐克段于鄢亦書鄭可謂伯討乎此皆信左氏之
過而不察春秋之大旨者也

或問曰宋殺其大夫山而不氏左氏以爲非其族何氏以
爲諱華元則固不足信矣孫氏以爲大夫之未命
石氏又疑其脫誰其適從哉曰大夫二命者氏再命
者名史氏常行也劉氏論之矣見於隱元年公子
益師卒然則孫氏爲近之
曰曾吳于鍾離先儒謂吳以號舉夷之也秦伯至德
實始有吳以族言之則周之伯父也其後世以號

舉者以其僭稱王不能居中國之號耳其說何也曰夷之亡說衆矣皆先儒口傳之熟而不察耳劉氏曰吳則其君父未可以尋通又不可稱人故須云會吳以成其文也此說近之矣且夷狄之稱君臣同辭蓋略之也哀十二年書公會吳子于黃也皆是時吳主夏盟尤當夷之何為稱子乎其曰以僭稱王而夷之者尤非也吳雖春伯仲雍之後以其族則伯父以其地則夷狄也且春伯仲雍非計於吳也逃之蠻荊文身斷髮以從其俗而為吳始計其國耳武王克商始計其國而遂舉號也且楚亦僭王矣春秋何不當夷之而稱伯獨於吳而夷之

十六年

或問曰取陵之戰楚子鄭師敗績楚氏春秋梁有謂君敗而師不敗者何也曰恐無是理也君者師之腹心也師者君之牙爪也安有腹心敗而爪牙不傷者乎必其陳列崩破而後及其君今以左氏考之有曰敗者君不在不穀之罪也又曰天敗楚也又曰先大夫覆師徒者君不在不穀之罪也又曰臣之卒實奔又曰側心若師然其尚能明日復戰則無基大敗耳豈可謂不敗乎向使君敗而師不敗則公子側何以見殺乎然此說未為無義也

十七年

或問曰公會尹子單子晉侯齊侯宋公衛侯曹伯邾人伐鄭北傳謂曹伯負芻殺其君自立晉侯執之歸于京師次年曹伯歸自京師已而諸侯伐鄭曹伯遂列于會是王從負芻以戍曹亂故是年不書王言王之不王也若鄭曰不然也脫文爾然乎曰若鄭正先儒之謬得之矣其曰脫文亦非也蓋春秋凡事有月者書王無月者不書王蓋王為王月耳請毋以他公之事明之成二年不書王無月也四

年不書王無月也八年不書王無月也十年不書王無月也十有二年不書王無月也十有三年不書王無月也十有七年不書王無月也此六年者皆以無月之故而不書王何獨十有七年而脫之乎故曰先儒之謬甚矣朴鄉亦偶未之考耳不書王又見桓三年

不傷者乎必其陳列崩破而後及其君今以左氏考之有曰敗者君不在不穀之罪也又曰天敗楚也又曰先大夫覆師徒者君不在不穀之罪也又曰臣之卒實奔又曰側心若師然其尚能明日復戰則無基大敗耳豈可謂不敗乎向使君敗而師不敗則公子側何以見殺乎然此說未為無義也

十七年

或問曰公會尹子單子晉侯齊侯宋公衛侯曹伯邾人伐鄭北傳謂曹伯負芻殺其君自立晉侯執之歸于京師次年曹伯歸自京師已而諸侯伐鄭曹伯遂列于會是王從負芻以戍曹亂故是年不書王言王之不王也朴鄉曰不然也脫文爾然乎曰朴鄉正先儒之謬得之矣其曰脫文亦非也蓋春秋凡事有月者書王無月者不書王蓋王為王月耳請毋以他公之事明之成二年不書王無月也四

年不書王無月也八年不書王無月也十年不書王無月也十有二年不書王無月也十有三年不書王無月也十有七年不書王無月也此六年者皆以無月之故而不書王何獨十有七年而脫之乎故曰先儒之謬甚矣朴鄉亦偶未之考耳不書王又見桓三年

哉

曰晉侯使荀罃士匄乞師呂氏有謂以乞師爲名非先王之禮意猶有存者然乎曰不然也爲國禮讓國也然上之使下大之使小名分之間不可毫釐僭差也今伯主以天子之命諸侯伐有罪乃以乞師爲名非所甲屈而爲此甲屈之辭豈先王之禮意哉禹伐有苗會羣后誓于師曰成聽朕命奉辭伐罪脅侯承王命徂征告于衆曰今予以爾有衆奉將天伐尚弼予欽承天子威命武王誓于牧野曰今予發惟恭行天之罰惟所弗勖其于爾躬有戕豈當言乞哉乞之一字在伯主且不可況天子之命而曰有先王之禮意無乃過許乎伯斯言也春

秋曷不書矣令春秋明於衆哉又二臣乃世臣非貴戚之卿安可易位哉而書其名也曰吾於本義可分是帥同年而語也使二臣忘主於弒而其惡可分是帥天下而爲亂也故曰非有道之言也然則何以不書弒其君卿可分是帥者哉湯放桀武王伐紂有桀紂之亂湯武之德順公無桀紂之亂則是弒可也書假無湯武之德順公無桀紂之亂則是弒逆之賊而已孟子曰有伊尹之志則可無伊尹之志則簒也使其惡可分則春秋不書弒其君卿可分則春秋或問曰晉殺其君州蒲張氏曰殺君者桀書中行偃也厲公昵用小人殺戮無辜書偃晉之世臣以社稷爲心尚可行易位之權而遠弒之二臣當以君事之矣故稱國以弒分其惡於衆然乎曰此非有道者之言也天下豈有弒其君而可分惡於其衆者哉湯放桀武王伐紂有桀紂之亂湯武之德者可也書假無湯武之德順公無桀紂之亂則是弒逆之賊而已孟子曰有伊尹之志則可無伊尹之志則

春秋或問卷第七

後學 成德 校訂

元年

或問曰韓厥伐鄭諸侯之師次于鄭若舉謂諸侯從晉而未決存耕謂晉悼糾合之令未嚴然乎曰晉之主諸侯久矣以厲公之暴諸侯且不敢違況悼公即位年雖未壯而其號令舉措固已動人心矣諸侯安得而疑之乎且諸侯大夫既至鄭邑則自當以兵屬晉豈得不受晉命而滅止於鄭乎必無是理也此其為晉救明矣

二年

或問曰君舉謂城虎牢不繫鄭為大下城之虎牢繫之鄭為鄭戍之故楚丘不繫之衛緣陵不繫杞皆非一國之辭也杞卿識其巧而自為說曰楚丘不言衛緣陵不言杞皆衛杞不能有之而靡相城之耳然則虎牢必近楚之地而鄭不能有之是以諸侯城之二說軌侯曰皆近是也皆可疑也城楚丘不言衛蓋魯之楚丘也城緣陵不言杞未知其眞為杞也各見之本義此不暇辨城虎牢不繫之鄭者虎牢非鄭之邑也鄭滅東虢而據之者也故春秋書城虎牢而不繫之鄭儻謂為天下城之而不繫之鄭則戍虎牢亦為天下戍何必繫之鄭哉此君舉之說可疑者也虎牢者鄭滅東虢為制邑秦漢時為成皐左氏載莊公曰制巖邑也則制屬鄭久矣使鄭不能有必入於楚而制又巖險之邑諸侯未嘗伐楚安得取虎牢而城之其為鄭有明矣此杜卿之說可疑者也夫杜卿君舉城虎牢之非而不譏君舉戍虎牢之說忘必是其論矣苟如其言為鄭戍之則經書楚公子貞救鄭次于鄭公孫舍之侵宋諸侯復伐鄭則又非為鄭戍之矣姑闕其疑可也雖然二子之說其意過於先儒所謂不繫鄭為書在鄭繫鄭為罪

二年

或問曰雖澤之盟豹及諸侯之大夫及陳袁僑盟黃氏謂晉之所以伯在得陳鄭而已故以大夫盟陳鄭而大夫之辱袁僑無足已之辱袁僑何得為專分其明勿悼之賢論者乃謂諸侯在而大夫盟為大夫之專不知大夫奉君命而盟袁僑何得為專其說善矣而劉氏之意亦與之符子不從之而復取君舉虎牢戍之說為本義者何也曰在春秋之世諸侯下從大夫大夫上伉諸侯而為盟主公獨能別而盟之則可謂賢矣若正之以三王之道則才也夫諸侯自為盟已濫先王之典況既盟而復使

大夫盟乎則是重瀆王典重褻鬼神也是盟雖諸侯使之然積習則生常人皆知大夫爲可盟而莫知其禮樂自大夫出所以浸淫之會大夫而不可以異者耳習聞而日習見也故君子當慎其始夫晉得陳鄭然後可以安中國而卻楚者其勢然也此惇公得陳之急而惟恐失表僑之心故汲汲使大夫而與之盟就伯者論可謂知幾而識時之習而許惇公之賢哉故曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功

五年

或問曰戊陳孫氏高氏謂與城楚丘同義然乎曰不同也楚丘之名三傳雖言衛邑以經文考之則魯邑也又無上下文勢可觀今戍陳則灼知其爲陳而無他矣又以上文諸侯會于戚下文諸侯救陳觀之則知諸侯皆戍無緣獨魯也但魯史僅書戍陳國之事而孔子因之不革耳何得與城楚丘之義

十年

或問曰戍鄭虎牢先儒有謂虎牢不繫鄭成而繫鄭則罪諸侯罪伯主之寡謀然乎曰不然也城虎牢不繫鄭者魯史之舊夫子因之而不革耳當時魯史不過紀其事實未有垂教之意也迨夫子取之以垂教亦不過曰直書其事而善惡自見而已由此觀之一字褒貶之說有不作辭而見也夫不寓意於一字之間而寓意於一字之表春秋豈不晦且艱哉餘見本義此不復辨

或問曰楚公子貞帥師救鄭先儒謂春秋以救許楚所以深罪諸侯不能保鄭曾荊楚之不若然乎曰救固有善者矣然卑狄之救鄭乃爲一己之計非公天下之大義也況合天下之諸侯而敢以大夫帥師而救鄭以抗中國則見夷狄之橫

或問曰作三軍先儒皆謂三軍乃魯之舊三家廢公室之三軍而各有其一謂之作三軍者何也曰若魯舊有三軍而三家但各有其一經必書曰取三軍或曰分三軍必不曰作三軍也作者前之所未有者也猶曰作丘甲之類也昭五年必不書以舍中軍惟其民少數而不及中軍之數又伯主將徵大國三軍之賦又季氏欲取二軍而使孟孫叔孫

共取一軍故舍中軍而復其二軍之舊此事之較然者也劉氏曰至襄而作三軍明襄之前未有三軍也及其舍之也又曰舍中軍明二軍猶在也其言可謂約而明矣曰詩何以言公徒三萬公車千乘來求總之解與其大略以頌僖公耳而主意則不在是也且萬二千五百人為軍則二軍者二萬五千人須人之辭但形容其大而不言其小但形容其衆而不言其家詩言三萬亦何傷哉若魯舊有一軍則為三萬七千五百人在詩當言四萬不可言三萬故曰說詩者不以文害辭不以辭害意其曰公車千乘未總言其車乘之多耳說春秋者謂至成公而季孫行父臧孫許叔孫僑如公孫嬰齊以四卿見其舉之戰則又加於三軍者何也曰在周禮固有一卿一軍之法成公之時魯地不加辟魯民不加衆安得公徒五萬哉舉之戰特四卿並將耳或二卿合將一軍四卿則將二軍或一卿不及萬二千五百之數亦不可考也曰火烝又謂宜成以來魯有五卿卿卓一軍及季氏逐東門氏而立嬰齊又將逐臧孫紇而立臧為東門二家分為二卿而卓之者何也曰此於經傳無據特揣度而為此言耳若五卿各

有盟會則諸次卿之論氏優其言曰此悼公之盛也而君子亦有不滿焉何以言之甚矣悼公再伯之難也晉楚所爭者二其一陳也其一鄭也悼公紹文襄之烈乃有盟會諸次卿之

向也鄭從楚城虎牢而鄭始服而也陳從楚盟雞
澤而陳來會自是陳鄭即中國矣而楚之伐於鄭
陳者亦如之是故再會于戚爲戚陳也而楚公子
貞爲是伐陳諸侯於是有鄢之會凡以爭陳也鄭侵
蔡而獲公子燮則楚伐鄭鄭受盟於楚則晉伐鄭
鄭同盟于戲則楚伐鄭鄭爲楚伐宋則晉又伐鄭
諸侯戍鄭虎牢則楚救之鄭公孫舍之侵宋晉伐
之鄭同盟于亳城北則楚師至楚子鄭伯伐宋則
晉師來凡以爭鄭也然而陳卒從楚而晉不能爭
鄭卒從晉而楚不能爭何也無他鄭近晉而陳近

楚也觀范宣子之言曰楚人討貳而立子囊必改
行而庇叶陳陳近於楚楚民朝夕急能無往乎有陳
非吾事也無之而從可叶此晉之所以不能爭陳
欺親子展之罪曰吾與宋爲惡諸侯必至吾從之
盟楚師至吾又從之則晉怒甚矣晉能縣來楚將
不能吾乃固與晉叶此楚之所以不能爭鄭欺夫
惟陳近於楚而民朝夕急也故其望於晉也緩夫
惟晉能縣來而楚將不能也故其從於晉也急自
鄢之會陳侯逃歸而中國之會盟不復有陳自蕭
魚之會鄭伯實與而楚之成令不能行於鄭者二
十年由此故也夫以悼公乘伯之烈其所可稱道

者不過蕭魚之會而止以盟則不以戰則不能如城濮之師然以楚方強子囊之政而寖然有憚晉之心雖或時帥師從以示不怯而卒不敢以陵駕中國者豈無故哉觀子囊之言曰今吾不能與晉爭晉君類能而使之舉不失選官不易方其卿讓於善其大夫不失守其士競於教其庶人力於農穡商工皁隸不知遷業君明臣忠上逆下競當是時也晉不可敵然則晉悼之所以能服楚者固有道矣然嘗評悼公之伯而獨於會吳之事深不滿焉悼公之所以急於會吳者固將以撓楚也然吳猶楚也急於爲楚親楚之謀而不

知通以啓吳人之釁楚忠雖微吳憂方大異時駸駸強盛以至於黃池之會而春秋終矣是悼公之爲也不亦可惜也哉抑悼公之賢而在於大夫之專也雖澤之會諸侯實在而使大夫盟焉至邢丘之會大夫得以會諸侯而向之會則直以大夫而已以悼公之賢而不能抑大夫之專又從而張之是將誰咎哉至於鄫會而聽莒人之滅鄫莒同盟而不恤莒人之仇魯進蔡世子光於諸侯之上而不知班序之亂要皆未純乎王道者無他急於得陳則不暇恤莒以服則不暇恤鄫魯之怨蔡世子之先朝則

雖踰之諸侯之上不顧也蓋其設心措慮全在楚而其他皆未之及此所以不能如桓文之盛歟

十四年

或問曰叔孫豹會晉荀偃伐秦左氏敘其事詳矣而子疑焉何耶曰大抵左氏雜採外史與百家之言又自為言以售己見多不可據故今此傳本欲售夫齊崔杼宋華閱仲江會伐秦不書惰也仍之會亦如之北宮括不書於向書於伐秦揭也之說而為此遷延之意愚故揭其要者附之以劉氏之辨而姑置前說於本義之間使讀者自考焉觀者之一伐秦而終春秋之世秦不敢報晉則左氏之說豈無疑哉

十五年

或問曰劉夏逆王后于齊孫氏謂劉夏非三公故齊姜歸于京師者歸之時無所歲也非為劉夏非三公而不書也夫齊姜歸于京師禮也春秋無譏則不書劉夏逆王后于齊則譏矣何以有譏歲劉夏非公也故曰春秋不書常事曰然則劉氏廢與天子之使劉夏者然乎曰不然也襄公之薨也不書葬之時無所歲也非為劉夏非三公而不書也夫齊姜歸于京師禮也春秋無譏則無

必同哉

曰季孫叔孫帥師城郎常山謂由不能救故成郎見壞而城也然乎曰不然也莒氏嘗論之矣其言曰魯自作三軍三家各有而成又正民盡爲三家所有而成又正氏之私邑諸家反責襄公不能救成郎城而非時以城殆熟於耳聞而不察之論也曰張氏又謂行事之錯及改去而後城爲已晚者然乎曰是知其一而不知其二者也此事拎三家而論則誠若張氏之說今季孫叔孫帥師而城孟氏之私邑乃獨惡其城之已晚耶苟免放飯流歠而齒決是務之

十八年

或問曰晉侯與諸侯同圍齊先儒皆以諸侯同心疾齊而圍之何也曰此一字褒貶之辭也六國圍新城十二國圍許九國圍彭城皆不言同豈必同心而能成圍哉故鄫小邾莒魯見於經者不言同今皆言於其會而伐魯亦然者予奪之辭也諸侯同心疾齊者乎湯誓曰我后不恤我衆舍我穡事而割正夏予大誥曰王害不違卜王者之師尚然況伯者乎諸侯不同心也哉曰諸侯不同心何以伐齊伐齊其罪一也伐而不服則圍之何獨伐齊得免其罪而圍齊不免乎不通之論也

曰葬曹成公高氏謂曹伯不葬者也以其赦於京師葬王命而書葬然乎曰不然也曹伯卒與其他諸侯卒等也何爲不葬哉高氏之說信傳之過耳

曰七月侯齊間齊侯卒乃還諸侯皆善之子於公穀

既力辨之而知其非矣猶孫氏未詳士卒貪不伐喪之善以廢君命爲惡者超乎衆說之外矣于亦不取何也曰孫氏之意善矣然非聖人與人爲善之意也夫士匄之還也安知其誠心哉若倒以貪不伐喪之善而亟立論將誰爲善哉孔子聞公叔文子之言笑取也但曰其然豈其然乎亦疑之而未決也聖人之善心哉但大夫使人之國其罪大聞喪而還其善小故不得僅取其善乎

二十年

或問曰澶淵之盟許氏謂自文十四年新城之役諸侯屢盟不書同悼公之遺烈也然乎曰不然也伏冬盟則書同盟者各生於不足也平公祝柯盟曰同盟者各隨當時所命之名非孔子筆爲此名也前書同盟先儒皆以同心爲義十八年同圍齊先儒亦以同心爲義理固未當今據許氏則凡書同者反不同不書同者反同也此所謂失其本

二十一年

或問曰九月十月朔兩書日食何也曰石氏論之矣其言曰此年九月十月日食二十四年七月八月日食食之變起於交也有雖交而不食者春秋二百四十二年而食才三十六也有頻交而食者此

年之交二十四年七月八月頻交而食者春秋二百四十二年而食才三十六也有雖交而不食者此則吾不能考其聘之疏數也以此觀之自是不書聘王然乎曰不然也此論可施之國史國史者善與不善當與非常惡書之故可以考五十年之不書聘今春秋不書常事書非常事然後書之

二十二年

或問曰叔孫豹如京師許氏謂自宣九年仲孫蔑如京師其後五十餘年始有叔孫豹以罕書也蓋自

二十三年

或問曰叔孫豹救晉次于雍榆許氏謂晉北先言次而後言救案兵律時辛能救邢故以救終之雍榆先次以次終之然乎曰不然也先次後救先救後次隨其事而立言故不同再不可比方以生義也晉北

救邢有救邢之名而無救邢之實者也維榆救晉既受君命思而不救重也其不及事等也且救邢而邢遷於夷儀然後城之非不及事哉何得謂之不救邢乎凡例之舉不可以不辨

二十四年

或問曰叔孫豹如京師許氏謂自宣九年仲孫蔑如京師其後五十餘年始有叔孫豹以罕書也蓋自是不書聘王然乎曰不然也此論可施之國史國史者善與不善當與非常惡書之故可以考五十年之不書聘今春秋不書常事書非常事然後書之則吾不能考其聘之疏數也以此觀之自是不書

聘王之語非也

二十五年

或問曰諸侯同盟于重丘高氏康侯張氏諸儒謂崔杼弒君晉侯交賂而許之成故特書曰同以罪之然乎曰二邾之同與重丘之同春秋一書之後世何以辨二邾非特書而重丘之爲特書也春秋凡書同盟者先儒或以爲同尊周於外楚或以爲同外楚而尊周於同圍齊又以爲同心而圍齊於重丘之同盟又以爲晉侯交賂特書同以罪之則是此書同者以其不同也舉春秋者將誰適從哉其故以先儒推而生義隨意而爲辭不復斷之以理故爲此言爾

左氏倡於始杜氏和於中諸儒成於後仗聖經孤立不勝衆口亦可悲也

曰衛侯入于夷儀而不名先儒謂鄭伯突奪正故特書名以絶之衛侯有世叔儀以守有母弟鱄以出有歸道而未絶故不名及寧喜弒剽復歸于衛然後名之爲聖人俟其改過遷善不輕絶人之意然乎曰不然也衛侯衎出奔左氏穀梁不名者固當以公羊爲正矣又其入于夷儀三傳皆不名安知其非闕文哉何以知之衛侯衎復歸于衛以其名也衛侯之入與其復歸其義一也入不當名則復歸亦不當名入當名則復歸其名而見則鑿之甚也如此而學春秋何所往而不可妄說哉

二十六年

或問曰公會晉人鄭良霄宋人曹人會于澶淵先儒謂趙武貶稱人助孫氏也良霄不貶者案左氏鄭伯爲衛侯故如晉知其不助孫氏也然乎曰不然

其罔者然乎曰此不然之甚者也聖人修春秋以明綱常而已其始也強臣柄國衛侯不君遂至失國天子方伯不能正至使衛侯自入夷儀晉弒剽而後復此綱常不明之顯者也至於失信無刑乃其事之細者後世觀傳而推測至此固已鑿矣況又以名例而見則鑿之甚也如此而學春秋何

也凡春秋大夫以名見者皆再命大夫也稱人者皆微者也程子固言之矣一字褒貶亦辨之矣今此言助孫氏者左氏之說而不見於經者也且趙武貶稱人爲助孫氏如左氏言宋人爲宋向戌亦助孫氏者乎曹人不知爲誰又不知其助孫氏否也善乎啖氏之論口時會非趙武別是未命之大夫而左氏曲解之可謂正大而明白矣

或問曰衛殺其大夫甯喜先儒謂甯喜弒君不以討賊之　子鮮曰逐我者出納我者死賞罰無章君失其信而國無刑故稱國以殺而不去其官然

乎曰不然也此亦殺梁惡衛侯之意而引左氏之辭以實之者也吾於殺梁惡衛侯之意而引左氏曰豹及諸侯之大夫盟于宋西門之外諸侯大夫盟者大夫也此諸侯不在而大夫盟于宋西門之外與大夫無諸侯不在而會而曰大夫盟者大夫無諸侯也然則豹及諸侯之大夫門之外與大夫無諸侯不與大夫無諸侯然則漫梁之會春秋將與大夫無諸侯乎不通之論也

或問曰十二月甲寅天王崩乙未楚子昭卒杜氏謂乙未相距四十二日明月之驗然不書閏月承前月而交其餘日故書閏月之日繫前月之下史策常體也然杜預以十二月無乙未日誤蓋預專據左氏說經二十七年十有一月乙亥朔日有食之左氏以爲辰在申司歷過再失閏矣二十八年春無冰杜預以爲前年再失閏頓置兩閏故此年正月得以無冰爲災而孔穎達正義又以爲甲寅乙未不得同月是皆不知閏月之日繫前月

之下史策常體之法也

二十九年

或問曰公在楚劉張諸儒存公之說子既辨於公羊之書矣萃老又謂襄公見制於楚昭公見迫於臣固有罪矣然他公之無事而久留於外遂廢之禮春秋深罪之然予曰不然也春秋書其事而不書其罪者以見當時之義也夫公之在齊晉而不行朝正於周雖非王命然猶伯主之事也猶在中國也非無罪也然罪少輕矣故但書曰公如齊如晉而已齊晉自齊晉以見義焉若在乾侯則其去益遠矣而在楚又有甚焉故書公如公至而於其朝正之時又書公之所在

曰吳子使札來聘三傳之子既辨而有聞矣然常山康侯張氏諸儒反三傳之弊而以去札公子之稱為貶得其說矣子又不然之何也曰書公子不書公子史氏有常法非孔子去之也三傳為褒而札以名見則楚椒秦衍亦以名見諸儒為貶而札去其氏則楚椒秦衍亦去其氏然則褒貶之說兩不可也且札讓國致亂在三十年之後孔子安得預去公子而貶之乎春秋者即此事而論此事之義者也未嘗因此事而論他事之善惡也竊嘗求其君者以春秋復書曰晉人執宋仲幾入于成以歸畢君且叛者也春秋復書曰孫林父入于戚以叛未嘗去氏也楚公子嬰齊公子貞公子壬夫伐宋伐鄭獵夏者也春秋不去公子公子罷公子貞公子壬夫伐宋伐鄭獵夏者也春秋書曰公子罷帥師入蠆遂女公子慶父奔莒亦不去公子季札不過因讓而致亂春秋乃去公子以示貶何輕重之失宜乎朱子曰春秋正誼明道貴王賤霸尊君抑臣內夏外夷乃其大義而以爵氏名字日月土地為褒貶之類若法家之深刻乃傳者之鑿公夫朱子雖未暇及乎春秋而其正大之論亦可見矣張氏親承朱子之教以究春秋之旨不悖其師哉

曰齊高止出奔北燕許氏曰案傳子尾子雅實放高止而經書出奔君子以為大夫而放於君可也臣放大夫是無君也不可以訓故以出奔書然乎曰不然也春秋所書皆無君之事也唯其實書之故可以訓後世若改其實掩其非而書之何以訓後世哉天下之罪莫大乎子殺父臣殺君春秋猶直書之以垂訓以大夫而放大夫春秋反沒大夫之名為自奔之文以垂訓乎於左氏既言之矣

或問曰宋伯姬卒左氏以為貶殺梁以為賢子既兩

辨之而有門矣
未足以害其貞然也
而違天下之常義非安於生合者能之
夷齊之餓死無以過之者然乎曰不然也
全生而又不害其貞是乃義之所在故君子亦
生而已矣唯其有害於貞也故弗得全其生耳夫
君子行禮度義之輕重則禮重而義輕則禮可從
輕而義重則變禮以從義保傅不在而不下堂慮
之輕者也一旦壞父母之遺體義之重也故君子
寧捨禮以就義弗害義以行禮伯姬之事害義以
行禮者也是故弗取也夷齊之餓死雖不合乎聖

人之大權然猶為守天下之大經故聖人取焉伯
姬之死守小禮以害大義豈可與夷齊同日而語
曰許氏亦謂春秋以宋共姬為婦道之表故采其
詳錄者何也曰共姬之事孟子所謂執一者也其
得為婦道之表使可表也乃常事也春秋不書
事先儒固已言之矣愚嘗曰伯姬之死適與史同
日耳左穀之說妄意之也劉氏之於三傳蓋之詳
矣今不唯不辨其妄而又取之亦可怪也

曰鄭良霄奔許自許入于鄭劉氏諸儒皆以為
為位未絕然乎曰不然也凡大夫出奔皆非以道
去國之謂也以道去國者去三年不仕然後收其

田里是之謂位未絕也為人臣有罪而至於出奔
雖一日即絕也何待久而後絕哉曰邦衡高氏謂
宋華元無罪故再言宋華元奔晉與宋華元自
鄭良霄然乎曰不然也宋華元奔晉與宋魚石出奔楚一
時之事而四稱宋者各為一事各為一義予於本
義已言之矣且有罪無罪即其事而可見豈在再
言國為無罪不再言國為有罪哉古今書法未有
若是者也此皆凡例之弊予之所不尚也
曰葬蔡景公先儒謂君弒賊不討則不書葬景公猶
書為弒刺天下之諸侯魯隱宋殤之賊不討不書

雖然行即位之禮故書史有其事孔子不得而去之以垂宜之書即位比蔡景之書蔡侯以爲信然然以大義求之則不勝其穿鑿此春秋本義所以屢轉晦蝕非小害也二呂亦云許止弑父臣弑君春秋猶書其葬則是君弑賊不討不書葬本無是說而爲之說者必曲爲之義以信其說使聖人之意不明爲聖門之罪人偉哉論也

春秋或問卷第八

後學 成德 校訂

昭公

元年

或曰晉趙武楚公子圍鄭伯之會經不書會而傳云會者何高氏諸儒謂不書盟者以盟先楚故沒之是時晉主會而楚主盟故也宋盟亦楚主之耳特書之者著時俟之弭兵以爲盟皆不外楚也然乎曰此信傳疑經之過也宋盟則書盟號會則書會春秋據事直書之法也使盟果先楚春秋正當書之以見義何必沒之乎且諸侯以弭兵爲名而無弭兵之實聖人安得信其虛名而遂不沒宋之盟哉

曰秦晉鄭秦氏謂以景公爲不能兄也故目弟康侯謂不曰公子而特稱秦伯之弟者何也曰春秋因事見義若化工之賦物而名得其真其曰不能兄故曰弟不曰公子而特稱秦伯之弟皆出春秋自然之法也

曰莒去疾入莒莒展輿奔吳劉氏謂莒展輿常稱子而不稱子以其不討賊固失子之道矣謂因其失子之道而去其子之稱亦非春秋法許世子止弑世子般親弑其父猶不去世子豈有不討賊而去其子之稱哉曰東萊謂展輿踰年而不書爵去疾不稱公子而繫

之苗爲不成展輿之爲君許去疾假裔以計展輿也然乎曰書去疾之入而不繫之苗則人不知其爲何國之人故繫之苗云爾大凡繫國者製言之體爾何足以爲義哉且展輿無與聞乎弒之逆其可罪者不計賊而已裔奉去疾以逐展輿去疾既入而亦不計賊聖人安得許其假裔以計展輿哉曰朴鄉亦謂去疾長而繫苗爲當立而奔裔苗人已立展輿以苗亦宜展輿雖已立而未踰年猶未成爲君故不稱君而但曰展輿爾則聖人所書苗事爲兩下爭國之辭又謂入于苗者爲難辭然乎曰左氏載去疾長展輿少之事本不可信稱疑言之矣若但以繫苗爲當立則無此理也夫苗子見弒於前年之十有一月展輿安得爲未踰年之君乎且經明書去疾入苗入者篡辭也豈但爲難辭而已哉夫展輿既立矣去疾奈安得爲兩下爭國之辭哉曰然則左氏以展輿不稱君者何也曰高氏諸家謂諸侯會弒逆之賊者何也曰楚子及諸侯既葬之矣

或問曰楚子諸侯會于申葬老諸儒曰淮夷不殊會者蓋殊會之法施於中國會夷狄也晉中國也吳夷狄也晉中國也吳夷狄淮夷亦夷狄也于柤于向是以殊之楚子柤與向諸侯大夫往會故不殊會然乎曰不然也柤與向諸侯大夫往會吳故春秋書晉侯會吳于柤此則淮夷來與其會自當直敘於諸侯之下文勢當然夫復何疑而以不殊會爲義乎且上書內大夫會某大夫者魯史之常法也下書大夫會吳者魯與諸侯之大夫往會吳也製言之體當如是爾然則殊會之說施之柤與向且不可通況施之申之會乎秀巖亦曰諸侯之會爲吳而出故因其實而記之也申之會不爲淮夷而出故序之於諸侯之下亦其宜也曰高氏諸家謂諸侯會弒之賊者不與楚討也其信左氏之幣也劉氏黃氏朴鄉既辨之矣且左氏明言公子圍問王曰楚子及諸侯伐吳執薛慶封殺之孫氏葉氏諸儒皆謂不言楚人殺之者不與楚討也其不與楚討者以楚靈貪虐不道殄滅陳蔡放孔子以諸侯共執爲文所以與殺陳夏徵舒異也今曰不然也經書執薛慶封殺之者蒙上楚子伐吳

之文不必再言楚人也且楚人先執而後殺其所與殺陳夏徵舒異何必比而同之哉當時諸侯唯楚命是聽執而殺之者楚子耳孔子安得變亂其實使若諸侯殺之哉曰劉氏諸儒以為分善於諸侯者何也曰此舉未嘗有善也使楚子灼知弒賊之當討而討之猶可以言善原楚子之情不過伐吳而慶封者吳之所封故殺之所謂仗義以行私者也惡得謂之善哉曰棄氏諸儒謂為齊討者何也曰楚之憤吳久矣旦得志則報怨而已何有為齊討哉

曰取鄫劉氏謂取附庸之辭苔已滅之為附庸乎苔也然乎曰不然也外凡書取國者皆取也謂存其社稷使仰其君屬己而已也凡書取國者皆滅也此稷而廢其君矣安得復使之為附庸乎劉氏見苔前既滅鄫今魯復取之故疑其附庸乎苔今魯復取而附庸之殊不知魯凡言取者皆滅也但鄫之復國不可得而考耳然以書法觀之必非附庸乎魯也

五年

或問曰楚殺其大夫屈申劉氏謂屈申君弒不討國亂不去北面事雖為足以殺其身然乎曰楚庸非

六年

或問曰宋華合比出奔衛傳者多矣子皆略之何也曰傳者雖多不過據左氏考其事實使若諸侯殺之者楚子耳孔子安得變亂其了不相干事人柳之事吾不得辨其是非然傳者據之以立義則吾知其非也故略之也

七年

或問曰蔡侯朱出奔楚傳者多矣子皆略之何也曰傳者雖多不過據左氏考其事實使若諸侯殺之者楚子耳孔子安得變亂其了不相干事人柳之事吾不得辨其是非然傳者據之以立義則吾知其非也故略之也

或問曰齊侯使公子慶父帥師伐山戎傳者多矣子皆略之何也曰傳者雖多不過據左氏考其事實使若諸侯殺之者楚子耳孔子安得變亂其了不相干事人柳之事吾不得辨其是非然傳者據之以立義則吾知其非也故略之也

八年

或問曰陳侯之弟招殺陳世子偃師孫氏諸儒謂親之以見其惡然乎曰此殺梁之說愚既辨之矣曰常山諸儒以為招欲取國不特骨肉相殘然乎曰當時事迹不可盡考或其謀篡或為公子留殺偃師而留即奔鄭則左氏亦未可知然楚執干偃師而留即奔衛謂再舉陳者之言可信而招為留殺之也曰邾衛謂再舉陳者以明陳之存亡繫于世子殺與陳之亡形具故繫之以國然乎曰經再舉陳者製名之體當如

是也單舉世子而不書陳則不明其爲陳世子也夫世子者一國之本存亡繫焉夫人能知也不在再舉陳之一字而後顯也

曰蒐于紅劉氏諸儒皆云不書公不與陳若然亦謂桓莊之弑必書公不書公不與陳若然不然也以理勢觀之書三家之兵則可謂之公不與焉則不可書自昭五年舍中軍三家四分公室而公無民人定公凡五蒐皆三家之兵可知矣然當時皆稱公者公志也昭定之自爲蒐也然桓莊之弑當稱公者公志也昭定之蒐不稱公者非公志也論其書法不無微意耳若

曰公不與而不書公則求之過也何以明其爲公之志也昭十一年夫人氏之喪而蒐于比蒲於時昭公矣暇乎蒐而儼然大蒐知其爲三家之志矣何以明其蒐之必有公也定十四年大蒐于比蒲經亦不書公而其下書曰邾子來會公知其公之與蒐也張氏亦曰蒐而邾子來會則公親蒐矣而不書公以軍政不屬公而專於三家則季孫孟孫氏之所爲也然愚又以大閱之類舉不書公較之則亦文法有如此者未可盡以非公之志而不書公也讀春秋者不以辭害義斯盡善矣

言陳人者不與公子招殺之故以陳人自討爲文也然乎曰不然也使聖人不與公子招殺之也正當書招以見其罪肯爲陳人自討之文以掩招之罪乎曰高氏謂其不書招殺過者過也不言公殺不言故稱人以殺者何也曰過固有罪矣使明獨殺之聖人固過之有罪而移招之罪於衆人亦無是理也曰東萊又謂過爲招所殺而不以兩下之辭書爲過立公子留而得罪於國人故國人共殺之者何也曰招果自殺過經必以兩下之辭書之矣苟國人惡過立公子留而殺之則過乃篡逆之黨經亦不書殺其大夫矣凡經書殺其大夫者皆設其以諸侯而殺大夫之辭也

或而專殺之也意者公子招與國之大夫懼楚之計而共殺過以覬免故經書陳人殺其大夫公子過左氏得其意僅舉公子招之殺過而不言衆大夫爾故愚於左氏不敢不取而又不敢盡信者此也然於他書無考其實愚得而質言之哉

曰楚子也昌爲謂之師不正其伯計則是其爲師焉而已者然乎曰不然也滅陳稱師者見其用大衆也非不正其伯計而改子爲師也孔子未嘗亂史之實也曰杜氏謂奐爲招之黨者何也曰張氏嘗辨之矣其言曰奐爲招黨他無所見蓋杜氏臆料

之解耳

曰葬陳哀公先儒皆謂楚人葬之經不書楚爲不與楚楚之然乎曰謂楚人葬之者是也謂不與楚者非也不書楚人葬陳哀公者黎氏謂與孔與葬陳哀公皆掌上其公子招放之於越殺陳孔與葬陳哀公皆掌上其師滅陳之文其言約其旨明矣既見之本義矣不煩多說也曰春秋凡言葬諸侯者莫非魯往會葬今經書葬陳哀公矣子何以知其非魯之會葬也曰楚方滅陳而據陳矣魯畏楚者也安敢會陳侯之葬故且陳已滅必不赴諸侯以葬與魯之不會無足疑者

十年

或問曰季孫意如叔弓仲孫貜帥師伐莒劉氏謂舍中軍制也僭三軍利也然乎曰不然也夫舍中軍則四分公室季氏擇一仲叔各據其一僭魯之民自若也當三家灼知中軍之制不可二軍而舍之以復古歟曰康侯謂季孫爲主將二子各率一軍爲之副則雖舍中軍而三軍其額固在佐乎秀巖嘗曰魯舍中軍之後軍制之詳不可得而知但以晉考之每軍各有將佐若三軍皆行則六卿並出亦有將佐不同出者今以三卿爲三軍則誤也以傳考之四分公室季氏擇二仲孫叔孫氏各一而叔氏無與焉當此時魯卿之有軍行者意如也貜也叔弓又安得一人而兼之乎故曰三軍之制舍中軍則四分公室季氏擇一仲叔各據其一僭魯之民自若也當三家灼知中軍之制不可二軍而舍之以復古歟曰康侯謂季孫爲主將二子各率一軍爲之副則雖舍中軍而三軍其額固在佐乎秀巖嘗曰魯舍中軍之後軍制之詳不可得而知但以晉考之每軍各有將佐若三軍皆行則六卿並出亦有將佐不同出者今以三卿爲三軍則誤也以傳考之四分公室季氏擇二仲

十一年

或問曰楚子虔誘蔡侯殺之于申先儒皆以名楚子爲貶子一切略之何也曰朴鄉論之矣朴鄉曰諸侯不生名非失國也非爭國也則不名而是子虔儒侯煩名此學者所以深求其說而不得也或曰衛侯使禮至仕那臣而伐之禮至衛國子巡城故而殺之於外是懷詐以滅人也蔡侯弒君父而立楚靈王不能討其罪而計乃包藏禍心甘言重幣以誘而殺之遂滅其國此二者皆聖人之所甚惡也是以特名之爲此說亦近似矣愚嘗思之竊謂聖人之作春秋不以名字爲褒貶也名於質之經而不合則必曲爲之說以通之故治春秋者多失之鑿且如衛侯燬滅邢漢儒有滅同姓之說然以經考之則諸侯之滅同姓者多矣何以皆不名而獨名衛侯邪至於楚子虔則

同姓之名公子可通矣譏其誘也故名之邾
則楚子之誘或墜子亦誘之也又何以不名說者
又曰以夷狄誘夷狄猶可也以夷狄誘中國不可
也此言近矣然觀聖人所書以誘稱之固所以著
楚子之罪矣又豈以中國夷狄而有異乎然則衛
侯燬楚子虔之所以名皆行宁爾先儒或謂衛侯
燬滅邢之下有衛侯燬率師伐邢此而誘遂以滅邢
之上亦加燬字此言是也愚謂楚子虔亦恐後儒
於蔡侯般之上見其不應名般而不名虔故加一
虔字不知蔡侯般之所以名非以罪般也此與胡
子琥沈子逞徐子章刀沈子嘉胡子豹蔡世子有
同一義爾

潞子嬰兒

曰季孫意如曾晉赤衛齊宋衛鄭曹杞之大夫于歃楚先
儒皆謂謀救蔡而子違之何耶謂謀救蔡者左
氏之說葉氏辨之矣今以經文考之不見救蔡之
文以事迹觀之一會之後楚自敗蔡葉氏所謂誤
在救蔡之中故傳意之者近之矣

曰楚師滅蔡執世子有以歸用之劉氏謂君存稱世
子君沒稱子蔡君既沒而稱世子者正疑乎不正
君子與之繼世焉春秋之設辭也非其人之謂也
盡其道之謂也父之仇不與共天下則有爲之者
盍於世子矣其說然乎曰不然也春秋者據事

書者也非君子與之繼世而爲此設辭也人有弒
其父者可謂不子矣而春秋書楚世子商人弒其
君虔子亦誘之也又何以不名說者又曰以夷狄
誘夷狄猶可也以夷狄誘中國不可也此言近矣
然觀聖人所書以誘稱之固所以著楚子之罪矣又
豈以中國夷狄而有異乎然則衛侯燬滅邢之下
有衛侯燬率師伐邢此而誘遂以滅邢之上亦加
燬字此言是也愚謂楚子虔亦恐後儒於蔡侯般
之上見其不應名般而不名虔故加一虔字不知
也廖侯胡氏亦用孫氏以爲說予既附於公羊之
辨矣

或問曰晉伐鮮虞蘇氏謂晉悔利尚詐夷狄之道故
書晉以狄之者何也曰謂晉悔利尚詐者左氏之說
謂狄之者穀梁之論而已晉之誤信之者也楚滅陳蔡而
晉不救固可罪也然豈在單舉晉以爲貶哉居仁
曰爲春秋者以爲書則國書人及書帥師者姓
名爲褒貶輕重故以晉伐鮮虞不書人與師爲狄
之也以理考之則恐未然夫春秋有小大則記有詳
略史家常法春秋特因是以爲訓後世爾所謂吾
無隱乎爾也晉伐鮮虞罪在伐人之日以天子在
上而諸侯敢恣行誅討也其事則微故書示略

略之辭爾以為遠者有不可得而詳也事之小者亦然皆非所以為褒貶輕重也十五年晉伐鮮虞為狄師師伐鮮虞如以晉伐鮮虞為狄之則荀吳帥師伐鮮虞何以不狄之也以此知詳略之異非褒貶輕重所繫無疑也其言可以破千古之謬矣然愚謂居仁謂遠者有不可得而詳者是也以小事而略之者非也若以事小而略之則荀吳帥師伐鮮虞事亦小也何為不略之哉

十三年

咸問曰楚公子比自晉歸于楚弒其君虔于乾谿孫氏高氏諸儒皆謂先言歸者明比不與謀後言弒

者正比之罪何也曰此言左氏謂觀從以蔡公之命召子干子哲及郟而告之情強與之盟之事與公羊歸無惡穀梁非弒之論而為此言也左傳之事其信否未可知公穀歸無惡與不弒之論則斷不可取今據經求意但曰公子比自晉歸于楚而逐弒其君易當有先言歸以明比不與謀之意哉曰劉氏亦謂言歸為易者何也曰此亦昔於三傳之說而不自覺者也劉氏作權衡以辨三傳之非明炳幾微而獨此昧高氏又謂此非親弒加之罪者何也曰此亦信公羊穀梁之說云爾大凡弒君者必手殺刃哉或使弒

之或命之或教之或使之或唆之或縱之或因之或為之主或為之謀或為之應或為之助或為之制或為之法或為之辭或為之容或為之隱或為之諱或為之掩或為之解或為之文或為之地或為之時或為之事或為之人或為之物或為之器或為之兵或為之食或為之貨或為之財或為之賞或為之罰或為之刑或為之獄或為之官或為之吏或為之民或為之國或為之家或為之身或為之心或為之意或為之志或為之氣或為之色或為之聲或為之貌或為之形或為之性或為之情或為之才或為之德或為之道或為之理或為之天或為之人或為之物或為之事或為之始或為之終或為之本或為之末或為之先或為之後或為之內或為之外或為之上或為之下或為之左或為之右或為之前或為之後或為之東或為之西或為之南或為之北或為之中或為之旁或為之遠或為之近或為之大或為之小或為之多或為之少或為之有或為之無或為之實或為之虛或為之動或為之靜或為之古或為之今或為之新或為之舊或為之生或為之死或為之存或為之亡或為之興或為之廢或為之治或為之亂或為之安或為之危或為之成或為之敗或為之得或為之失或為之是或為之非或為之善或為之惡或為之吉或為之凶或為之禍或為之福或為之利或為之害或為之榮或為之辱或為之喜或為之憂或為之樂或為之哀或為之愛或為之惡或為之欲或為之懼或為之好或為之憎或為之取或為之與或為之予或為之奪或為之去或為之來或為之往或為之進或為之退或為之出或為之入或為之上或為之下或為之左或為之右或為之前或為之後或為之東或為之西或為之南或為之北或為之中或為之旁或為之遠或為之近或為之大或為之小或為之多或為之少或為之有或為之無或為之實或為之虛或為之動或為之靜或為之古或為之今或為之新或為之舊或為之生或為之死或為之存或為之亡或為之興或為之廢或為之治或為之亂或為之安或為之危或為之成或為之敗或為之得或為之失或為之是或為之非或為之善或為之惡或為之吉或為之凶或為之禍或為之福或為之利或為之害或為之榮或為之辱或為之喜或為之憂或為之樂或為之哀或為之愛或為之惡或為之欲或為之懼或為之好或為之憎或為之取或為之與或為之予或為之奪或為之去或為之來或為之往或為之進或為之退或為之出或為之入

後世測度非歸以見抑強夷春中國之義乎曰高氏謂雖制在夷狄而平丘之會爲有功故聖人特以陳蔡自歸爲文者然乎曰平丘之會楚未必憚且陳蔡歸國春秋雖書在會于丘之後然陳蔡復國實在會平丘之前不可以平丘之會爲功也使子丘之會果有功亦不在自歸爲文以見義曰葵氏又謂陳蔡歸國皆請於王者然乎曰請於王經與三傳外史皆無所考意之而已

十五年

或問曰有事于武宮爰入叔弓卒去樂卒事孫氏謂有事于武宮非志也由簫入叔弓卒去樂卒事故志之然乎曰不然也有事于武宮雖爲去樂卒事而起然武宮之不當祭亦因有以見義故表決一事兼數義者有之武宮者豈其所當有事者乎孫氏之說施之宣八年有事于大廟者此曰高山引柳莊寢疾之事以明不當告固其告在於不得已而去樂卒事皆由告故也者然乎曰不當告之說施之卿卒在外者可也愚於本義既言之矣其曰至於不得已而去樂卒事者亦非也夫卿卒在外不以告若卿卒於沛事出可簫入而去樂以卒事哉愚於本義既引孫氏說明之矣誤入不得已而去樂卒事則是春秋然畿其不當告而不識其

去樂卒事也今案左氏本叔弓涖事而卒則是不待告而知者也既不告而自知至於不得已而去樂卒事則是得指之宜春秋不在書者也今則何以書乎曰莘老孫氏又謂去樂卒事合禮矣春秋言之者爲有事於武宮之廢而春秋因變禮而推言之然乎曰如其說則春秋但書有事于武宮足矣何必贅此丁丈乎曰朴鄉諸儒亦謂去樂卒事其可也常事不書此記禮之變而書者然乎曰禮有常有變變而得其正可不謂禮乎不可不謂之禮則亦常事而已春秋何必書哉夫所謂非常者謂非禮也夫朴鄉諸儒將以禮之變者爲非禮乎

曰高氏謂禮大夫當祭聞君之喪攝主而往君聞臣喪何獨不然者然乎曰君臣之倫至禮之隆殺等級循天之於地也臣聞君之喪而攝主以往君聞臣之喪而亦攝主以往則尊卑倒懸紀綱不立矣此不辭而可知者也

十七年

或問曰有星孛于大辰左氏以爲宋災陳鄭災先儒以大辰爲心心爲明堂前星太子後星庶子孛星加心象天子適庶將分爭也後五年景王崩子朝爭立亂劉子單子立王猛尹氏召伯立子朝至哀十二年有星孛于東方不加宿爲吳入楚亂日次於豕

或問曰宋公伐邾高氏謂天下無伯而宋元以春秋錄而貴之然乎曰不然也凡伐人之國皆無正也特有彼善於此耳始考左氏宋本戍之女而親伐國尤不當貴之也曰先儒皆謂貴兵歸鄫之詳故書伐邾而貴罪欽計之兵歸鄫之罪者何也曰伐人之國取人之邑者也以其聲罪歸侵小惠而蓋大罪聖人宜不取取邑則是因小惠而蓋大罪聖人宜不取也何為之詳者也知公羊之說則先儒之說有

或問曰曹公孫會自鄆出奔宋劉氏謂言自鄆待放者然乎曰不然也經書自鄆奔宋紀實事而蓋與大凡出奔者同一義也待放之義曰華元自南里出奔楚宋公之弟左氏書其叛與入矣其書曰某出奔則文同也亦當先書其叛與入矣其書曰某出奔宋公之弟左氏書其叛與入矣其書曰某出奔則文同也亦可以待放言乎曰郤缺柳莊少蓋諸家皆謂會據邑以叛未及發而奔者何也曰此伯公羊之說求之理而為之辭者也知公羊之說則先儒之說有不待辨

曰益殺衛侯之兄繫任氏諸儒謂齊豹非卿故書盜然乎曰其稱齊豹本乎左氏稱豹為司寇

而奪之則豈豹爲大夫矣亦當書名安得書盜乎

二十二年

或問曰劉子單子以王猛居于皇爲大夫矣亦當書名安得書居者如成君也杜鄉謂鼂鼂所在之魯政出於二何也曰二子以居字爲重故爲此言以愚觀之不過王猛居于皇周發有所歸不在居之一字也

曰劉子單子以王猛入于王城先儒謂劉單挾天子以令諸侯而專國柄書而未足故再書於策然乎曰不然也此信公穀之鄙也經書王室亂故劉單以王猛居于皇又以王入于王城耳其曰王猛則其所輔者正矣夫造亂者景王也作亂者王子朝與尹氏也安得以挾天子令諸侯者目之乎果如其言則劉單坐待王子朝之殺王猛也而可乎夫是以爲挾天子令諸侯則尹子立子朝反得爲正乎其所以再書者杜鄉所謂二事者是也夫復何疑

二十四年

或問婼至自晉劉氏之說何如曰呂氏論之矣其言曰原父以三傳不言叔孫而公羊言叔孫似是聖人本意因遂以爲可褒而褒之世儒說經之弊皆類此原父能知他人之弊而不自知其弊也惜

哉

二十五年

或問鸜鵒來巢高氏謂鸜鵒所在之魯政出於二家昭公孤立於朝故魯之公室荒涼寂靜將爲丘墟而鸜鵒穴處之禽來巢然乎以愚觀之不過王猛居于皇爲土地因其所有者而居于皇邦衡曰出而言居朝而來巢於國耳況經書曰有則其非所無孫氏所謂魯無鸜鵒故言有者是也且鸜鵒不踰濟安得所在有之乎

曰宋公卒于曲棘先儒謂不置其於封內而特書其地以別之然乎曰諸侯不爲王事而卒於他所者皆書之故雖其封內之邑亦書之如晉侯卒于扈及此曲棘之類是也謂之歲其非所可也謂之不忍私親之惡而特書其地以別之不可也

曰齊侯取鄆先儒謂經書大于陽州見公未絕於季氏而季氏爲不臣及書取鄆見公已絕於魯而逐於季氏爲不君然乎曰不然也臣而逐君當門已絕未絕哉

二十六年

或問公至自齊居于鄆蘇氏諸儒謂凡公行而告廟則書至在外雖不告而書至爲存公又謂稱名于小

公之意而少變其辭也書公居于鄆皆記實事爾聖人雖未嘗不存公而以存公解也其曰公至自齊者始公孫於齊次於齊境自齊乎鄆豈非至自齊乎雖不告廟獨不可乎其曰居于鄆又以見公之失其所也

或問君薨諸儒謂成周即京師然乎曰天王入於成周華老諸儒謂成周即京師然乎曰愚於本義既言之矣不然也成周與王城杜氏得之東萊呂氏亦謂成周武王遷九鼎周公營以爲都是爲王城洛陽周公嘗下都以治殷民景多成周各指所謂成又十里水東亦非洛食者也平王

東遷定都於王城王子朝之亂其實多在王城敬王畏之徙都成周若實王都當公京師宜栅火二十二年書火成周若實王都當公京師宜栅火二十二年書王猛入于王城此書天王入于成周二者若俱京師則何必異名焉周之東都非王者舊居之地無堅城可扞衛故三十二年諸侯遣大夫共城之子之說可據矣

二十七年

或問曰吳弒其君僚劉氏諸儒謂稱國以弒衆弒君之辭謂餘祭夷昧不與子而與弟凡爲季子也季子使而亡焉僚者長庶也季子之義應當立

以成篡國人其或故謂之衆弒之也故稱國以弒者吳大臣之罪春秋時罪大臣也然乎曰不然也此執裏二十九年公羊之說與今左氏之旨求其必合於經之本意公羊而論使僚不當立光當辟於即位之時今僚立而光臣之矣一旦弒之則是弒君也春秋書以正名也如公衆不悅其立屆其弒君之賊而書衆弒其君則是許其弒也不可以示後世和逆焰光之罪則是弒君者得以脫其大臣正者蒙弒君之罪其他不軽重失倫亦非所以

垂教也先儒必欲合傳於經也故牽挽附會以成其說而不顧理之不可通處春秋者能考察二十九年公羊之說則於此自知經傳之不可合矣

二十九年

或問曰公自乾侯居于鄆任氏謂公孫于齊次于陽州而至以齊今公如晉次于乾侯而不至以晉者所以罪晉也然乎曰不然也此以凡例求其必同而不知其變者也師氏有言曰公至自齊齊侯見公也公至自乾侯晉侯不見公也義雖未盡而意

近之矣

曰齊侯使高張來唁公許氏謂高張不地以公居也

猶以晉志故稱來邾衛亦謂來從國內諸侯大夫
季氏得有其國也然乎曰不然也此一字褒貶之
幣也前書昭公于野非不可言來也此先書公至
自乾侯居于鄆文故言來也見言之體當如是爾
夫不與季氏得有其國當在來之一字乎曰康侯
引武吹之卒習以名字褒貶之幣也凡
之故以身下人而人不有其事是謂微君之躬者
何也曰卑下而人不有其身是謂微君之躬者
之故胡為乎使我在此中露乎微君之故也非為
君之躬也非為君之躬胡為乎使我在此泥中乎
如此而已苟為不有其事不有其身則下句胡為
乎之文不可得而通矣此非本義所關雖不辨可

也

二十年

或問公在乾侯先儒悉謂存公者然乎不然此
穀梁之說諸儒從之而不求諸經旨與春秋為一
歲之始書公在乾侯者聖人傷也變之心也一歲
之始諸侯當奉天子所頒之正朔以告於廟退而
聽政而公乃失國名寄乾侯聖人傷世變之心何
如也宜特存公而已直欲討逆罪返公於正而後
已耳夫魯之失政原於昭侯之不有天子故大
不有諸侯況世卿當國厲君暗弱權旁下移上

失道以至亂亡而莫之救春秋歷書諸侯大會
盟侵伐而終之以此其所以為後世戒深矣豈有
公二字所能盡哉

曰徐子章羽奔楚劉氏石氏諸儒皆謂書名與弦譚
溫三子異者三子力不勝而奔故不名徐子則既
復而后奔故名然乎曰此以名字褒貶之幣也凡
諸侯失地者皆名則徐子之名固當三子之不名
或魯史不詳聖人不得而知益爾若力不勝與既服

之說則斷不可

二十二年

或問諸侯大夫城成周先儒謂城王都不可以不書
又謂不曰城京師而曰城成周謂京師衆大之稱
成周為地名與列國等者然乎曰不然也城王都
者常事也以大夫而城成周當常事哉非常不可
以不書也京師者春秋
所謂王城者也即河南郟鄏之地武王遷九鼎周
公營之以為都洛詩所謂我乃卜澗水東瀍水西
者也成周者洛陽也周公
是為成周洛詩所謂我又卜瀍水東者也平王東
遷定都於王城杜氏謂王子朝之亂其餘黨多在
王城故王畏之徙都成周是也先儒誤以成周即
京師故有衆大之稱與地名之說未足據也夫京

師無定所王之所都即爲京師河南郟鄏前日之京師叔孫得臣如京師晉人執曹伯歸之于京師是也成周洛陽今日之京師晉人執宋仲幾于京師是也今書成周以別其非前日之京師而於二十六年既引先儒之說辨之矣曰吕氏謂周室衰微諸侯無勤先王之德澤猶有存者然平王宅東遷先王之德澤盡矣今即此事而論天子不安其居而居於成周而諸侯之大夫僅一城之則春秋豈爲先王德澤之存而書之哉

右和或問卷第十

定公

元年

或問曰定公不書正先儒謂昭公不書正定公不得正其始然手曰朴樕曰正者天下之正稱也天子頒之諸侯諸侯而頒之於其國故其人君即位之始皆書王正月以見其父正於天子也似非正始正終之義蓋是年昭公已薨仍守公未立在禮先君既祔而嗣君繼世不可以一年而二君故以先君之末年猶繫之先君至明年而後繫新君之元年此書法也昭公以十二月薨則今年春

不得以係之先君之末年矣而定公又以六月而後即位故今年春不得如他君之例而繫以王正月但如常年書王二月爾觀聖人所書六月於亥公之喪至乾侯所謂公者昭公也戊辰公即位所謂公者定公也則是定公未即位之前猶是昭公之魯及定公既即位然後追書今年元年爾此所謂不可一年而二君也

曰十月隕霜殺菽

維其時而見殺於霜故書當不須而子猶不然何也曰讀經者當先須一經

之大義則其小義有不通者闕可也苟唯小義之必通而不顧大義之所在則支離穿鑿不自知其失經意矣今改正朔而不改月數大義也吾於春秋二百四十二年之間以夏正之皆可通也其可疑者獨此一事耳吾安得以一事而遂疑二百四十二年之事乎況改之爲物董子以爲草之強者五行志以爲難殺之草吾雖未深信之然豈無說而遽以小義亂大義乎

二年

或問曰公如晉至河乃復先儒謂晉如上不請於天子下不請於方伯私相與會而立定公故晉怒而公往朝晉何也曰禹卷先儒謂惜賢者閔周室然乎曰不然也以周室固

所閔也然不在劉卷卒貶義使貶義於劉卷卒則春秋書其葬又何所取義乎曰任氏謂書卒葬者卒於未至而諸侯有助之歸其喪者何也曰伐楚在三月盟在五月當盟之時劉子不與而其卒又在七月公至之後不可言卒於未至也設使公至歸其喪而書其卒葬孔子亦助其喪而書之乎

四年

或問曰公會劉子諸侯于召陵侵楚先儒謂傳書伐而經書侵一以爲罪楚一以爲陰之何也曰此因傳疑經與一字褒貶之蜂也左氏此傳錯亂不可攷葉氏辨之矣何以信傳而疑經故春秋伐曰伐侵曰侵以罪楚以陰之義自見者也使本書伐而孔子改曰侵以罪楚以陰之則春秋非實錄矣且諸侯盟于皋鼬先儒謂書公及齊侯盟志者何也曰晉衛伐鮮虞蘇氏謂昭十二年楚滅陳蔡而伐鮮虞稱晉以夷之今晉既不爲於伐鮮虞也稱晉士鞅趙鞅荀躒帥師圍蔡亦弗之救而於其伐鮮虞及齊侯之罪而蔡無滅國之禍故書公及齊侯盟于皋鼬先儒謂書公及齊侯之志者何

之異也然乎曰不然也此正一字褒貶之樞也蓋史有詳略耳

曰葬劉文公孫氏高氏啖儒謂王子虎不書葬此葬者見其私謚且僭也然乎曰不然也王子虎不書葬僭不僭不在葬也劉卷葬不會其葬也劉卷葬華魯會其葬皆非以私謚也當時外諸侯有私謚劉卷者天子大夫其謚必由天子矣未必私謚也且天子三公稱公故蔡公亦稱公今劉卷稱公亦未見其僭也

曰蔡侯以吳子及楚人戰邲謂凡不用我師而用彼師曰以又謂左氏所序是楚自戰而不言蔡經下文曰吳入郢亦不書蔡明蔡不交鋒吳自與楚戰蔡侯之意也不曰用而書以者其辭也然乎曰不然也以即用也非書用則實而書以則虛也豈有蔡侯欲報楚怨而但以吳師不用己師之理哉左氏不言蔡者舉大者爾大凡論大下之事以理爲主然後考其事迹可也苟考其事迹而不順理有所不安則無往而不可妄言矣不考之經文則曰蔡侯吳子而俱不言師者君行師從師不待言也如邾衡言則吳不稱師其可曰不用師乎蔡不用師吳不用師則是無戰也而曰與楚戰于柏舉何哉故善讀春秋者不以文害辭不以辭害義得其義則得其理矣且經書以某伐某者皆一字褒貶之樞也蓋

桓十四年宋人以齊人蔡人衛人陳人伐鄭經皆書曰人矣斷不可曰宋不人師而獨以四國之師僖二十六年以楚師伐齊不書師不可曰齊不以師而獨以楚師也通乎彼則知此矣

曰劉氏又謂吳併子爲進之辭人衆乃爲見一也何也曰劉氏既不暇辨公穀之非而復滯於褒貶之記故有此論也且天子三公稱公故也已貶而又稱人蘇氏謂賤之任氏謂諸中國以退不義慶氏謂衆貪以敗國又不能死故人之者何也曰此皆一字褒貶不足辨也

五年

或問曰歸粟于蔡秦謂先王之禮備矣公穀氏謂不用告饑乞糴而歸之見公恤人之患師氏亦謂得恤鄰國之道何也曰此左氏穀梁之意而

衛其辭者也吾既辨之矣

曰於楚入吳杜氏謂於發聲也高氏亦謂於越入吳書於楚同義蓋於于越粵皆發語辭經書於餘丘亦即其自稱書之然乎曰不然也若爲發語之辭經於昭五年越人與楚子伐吳八年楚於公子招于越三十二年吳伐越何以不然而獨於此及定十四年於越敗吳而書於越乎蓋不通之論也曰任氏謂於者發

歎之辭事善則稱歎以美之若於鍾王師於伊雒王是也事有不善則驚歎以惜之若於乎八年於越入吳之類是也然乎曰尤不然也在詩固有驚歎之辭在春秋無此書法也春秋者直書其事以見義者也不應於國名之上而加此驚歎之辭師氏已嘗辨此說矣其言曰以越之入吳為可驚歎則吳之入楚何以不言於吳入楚乎且經書楚或謂之荊或謂之楚皆有異稱何獨於越而疑之師氏得之矣

八年

或問曰公侵齊張氏謂陽虎用事無軍政用兵無法故以侵書之然乎曰不然也侵曰侵伐曰伐隨事命辭豈以用兵無法而改伐為侵乎使實侵者何以命辭乎使侵而有法可改書曰伐乎是皆抑揚予奪之譬春秋者所當痛埽也

曰成周夏伐我西鄙許氏謂宜以後用兵則侵多而伐少被伐則伐多而侵少知魯中世之衰然乎曰魯自三家得政其衰顯矣不後伐少侵多而見也外其言亦無甚害禮特以無益於經而不取云爾且公會晉師於瓦石氏謂晉士鞅範宣之卞衛地被於救患故不書大夫而書其師明其大夫不言復尤其不明者也經然乎曰不然也山事之義繫於公

於大夫名氏故不書大夫名氏以見其罪焉用沒其名氏見緩於救患之義乎且晉師救我左氏之說固於經無是也以書法與地勢考之未見晉師之救我也況欲於傳外生意以去名氏見緩救患乎無是理也曰先儒又謂春秋大法雖師次於君而與大夫敵至同大衆則君與大夫皆以師為重者何也曰此亦未得義繫公會晉師之意而有師重之說夫人君之心雖重師也然君行師從凡書君則師在其中矣未有書師而君在其中者也今此事之義在於公不當會晉師爾師之輕重不在此見義也且夫人

姜氏如齊師亦不言君與大夫名氏亦可云以師為重乎

曰從祀先公杜氏謂僖公者閔公僖公也將正二公之位次所以非一明不然乎有說乎曰杜氏諸儒謂先公閔公者卜之公時躋僖公而降閔公今復降僖公而升閔公以夫躋僖公經統明言僖公矣使今降僖公而升閔公獨不可曰從祀閔公乎且立煬宮立武宮亦名言之何獨於此言先公以啓後世紛紛之爭乎況止言從祀而不言復尤其不明者也經雖簡嚴必不如是之晦一不然也且諸侯五廟大

祖之外而昭穆之正親盡已祧不應於此復升祭之二不然也蓋杜氏諸儒曰左氏之意爾左氏明陽虎欲去三桓順祀先公而祈于故杜氏諸儒有後降僖公之語今劉氏馮氏則謂左氏之妄矣不應於此復取杜氏諸儒之說也

十年

或問曰公至自夾谷仕氏帥氏諸儒謂不至以會而至此地爲孔子之會與予常會以神義而地名不可沒考然予曰不然也桓二年公至自唐盟我也文十七年公至自救鄆戚也定八年公至自瓦會會鄆也未見其以會義勝也何爲宜至以地乎

或問曰晉人來歸衛寧俞盈於曲棘誰歸之者明非魯地然予曰不然也來歸二字是魯地非魯地皆可通稱者也非以非魯地而稱來歸也曰然則先儒謂來歸爲齊人心服之言然乎曰亦不然也來者來魯而已心服不服不可知也曰程氏謂宣十年齊人歸我濟西田不言來見魯有之之意言歸又言我見魯有之之心此無係之之故不言我然乎曰亦不然也宣公以濟西田路齊使之而齊亦以魯所以賂己者而歸之魯非自歸之也來見其惟之也且言我者魯史之常稱內辭也魯固欲之而不可以我字見義也其有係無係亦豈可以我字見義哉此皆就一字生義之辭

十二年

或問曰莊郎鼓費公圍成左氏公羊子既引先儒之說以辨之矣抑猶有說乎曰據經而論郎與費三家自莊也成也者公自圍也非莊也先儒謂莊三都者信左氏之過也使果莊成經當書曰公莊成不當書曰公圍成至其書至亦當書曰公至自圍成也學者不求之經而求之傳春秋所以不明也

十三年

或問曰晉趙鞅歸于晉孫氏任氏黎氏石氏諸儒莫爲說不同大意皆謂叛者惡歸者善辭爲春秋原情而赦罪然乎曰不然也來歸二字是魯此說者不惟昧夫春秋大義抑亦暗於人情事勢矣夫趙鞅晉之強臣也其始也據邑以叛晉君畏之故許其歸國晉國之亂不待言而見矣夫人臣叛其君又復國自如而以歸爲善辭原情而赦罪豈不悖哉

十四年

之爲得乎蓋齊大國也嘗伯諸侯今衛又倚齊以圖成自然齊序衛上何足爲義哉曰任氏師氏蘇氏石氏季氏諸儒皆謂不繫戚於衛爲春秋與之有成不與子之圖父退曼姑於齊下爲曼姑助其子以圖父何也曰此殺衆之辭之矣夫春秋惟其不與子之圖父道也曷若弗爲以見義豈在去一衛字外一齊字使人揣測而後能知哉

四年

或問曰盜殺蔡侯申先儒引左氏傳謂春秋變文書盜以譬有國之君然乎曰此非知道者之言也君雖不君臣不可以不臣使蔡侯有死且無可弒之理況蔡侯將如吳諸大夫也恐其又遷耳非大惡也而可弒之乎且公孫翩何處大夫也而弒其君父父孔子於是嚴其名綴其文而書盜又變其文而不書其君則是凡爲君者有貝遇聖人皆詩其弒也尚可以訓乎故曰非有道者之言也曰孫氏

謂盜者微賤之稱不言弒者賤盜也何也曰蓋二十九年閻弒吳子餘祭閻賤矣而亦言弒者蓋舉國之人皆臣子也而以名賤不言弒得無害於義乎

五年

或問曰齊侯卒先儒爲說多矣子皆不取何也曰先儒爲說雖多莫非論齊景之不能伯而非春秋所以書卒之本義故不得而取也

六年

或問曰齊陽生入于齊齊陳乞弒其君荼先儒謂陽生不爲公子者以荼公命荼已則篡荼誅不子也

又謂繫之齊爲正其本則事理然乎曰不然也陽生不稱公子與齊小白同其稱齊侯小白同通乎彼則通乎此矣不煩多爲說也且陽生不子固當貶公子以見義何爲反去其公子哉使陽生不繫之齊則不知其爲何國之人況陳乞弒君之賊則不以繫國爲義也亦明矣

七年

或問曰公入邾子益以邾子益來歸不言滅者以曹伯歸曹不言滅同義也曰不然也楚滅陳滅蔡其後陳蔡皆復國何以不書入陳入蔡乎蓋入人之國其罪大矣而滅人之國其罪尤大矣聖人不應改滅爲入以掩魯之罪也蓋是時魯雖入邾之國而猶不敢滅其社稷者畏吳之見伐也非已滅其國至吳見伐而始復之也

八年

或問曰宋公入曹以曹伯歸蘇氏諸儒謂此滅曹也其不言滅者以曹伯好田弋背晉好宋而自滅故書入爲春秋輕重之權衡然乎曰不然也此信左氏公羊之弊也宋入曹而已未嘗滅曹也公羊之說不待辨而始明考之左氏曹伯不過用公孫彊好田弋而已未聞大惡於取邾二字之弊而昧於屬辭比事之義爾

十年

或問曰齊侯陽生卒先儒謂齊人弒悼公而春秋以

辛書者不忍以夷狄之民加中國之君然乎亡不然伯傳之辛也辛俊無罪而棄臣弒之罔當實對以未至臣之惡破使從而拉之不過棄臣之惡且弒君者人也非夷人也胡獨不忍夷狄之君乎且弒君者人也非夷人也胡獨不忍夷狄之民加中國之君乎且弒君者人也非夷人也胡獨不忍夷狄之君乎曰以殺伯嚭故在中國吳能以不足矣若今子成亦書吳人使宰札聘則又進而書子矣所以深著弒罪而像中國之辛也然辛曰不可不書吳人非進之也春秋書吳人之下書鄫人之下書邾人一也牛頭至四丘為何則出華夏者一秦者貶也財賦者如周禮九賦之法斂民財者是也宜公初稅畝則

十二年

或問曰用田賦杜氏謂丘賦一丘牛二頭今欲別其田及家財各為一賦以言田賦然乎曰如杜氏說當兼一家賦不當止言田賦也田賦之說三傳不言所以惟者氏說中足之言紋從其清如是則丘亦足矣若貪冒無厭雖以田賦計又不足之如周禮九賦之法斂民財者是也宜公初稅畝則

一丘甸至四丘為何則出革車一乘者貶也財賦者在於此為一丘牛

書使不可不書吳子也亦非進之也且春秋書楚子使椒來聘而書吳子者以其在其中矣至於哀公不應復益牛馬而傷中國之衷當書吳人吳子以見義而反以貶單吳則是抑吳而揚楚也就先儒一字褒貶之且不得通苟有脫去褒貶凡例據經求義者宜其無時而不通也

十一年

或問曰齊國書帥師伐我先儒謂春秋特曰我者欲省致師之由而躬自厚也然乎曰不然也凡曰伐鄙伐我皆直書其事以見兵加於魯之淺深云爾苟以書我為欲省致師之由而躬自厚則我當訓

十三年

或問曰公會晉侯及吳子于黃池孫氏劉氏任氏師氏胡氏石氏王氏諸儒皆謂吳主此會又為

兩伯之辭然乎曰不然也此信公羊之蛇足也使吳主會經當序吳子於晉侯之上使會兩伯經當序天下之諸侯今晉侯序於吳子之上而在會者三國而已未見吳之主會與兩伯之辭也宋之會晉趙武楚屈建為主而諸國之大夫列序於其下是兩伯之辭也申之會獨書楚子而列序諸侯於其下是楚主會也今黃池之會公羊自為之辭讀春秋者平心易氣據經求理久當自見不復一辨也

十四年

或問口西狩獲麟先儒謂春秋成而麟至然乎曰不然也麟固聖人之祥聖人在位而世治麟出祥也雖有聖人不得志麟且獲焉豈祥也哉夫聖人在位而世治則陰陽和四時序鳥獸草木咸若然後麟出焉謂之不祥可乎孔子生於春秋之季歷聘諸國者而知其終莫我用也於是修春秋以正義明道當是時臣弒君子弒父夷狄制中國陪臣執國命麟出無應而至於獲此天下後世之大異也而以為春秋之祥不亦悖哉曰葉氏張氏諸儒謂麟之見獲為孔子之自任何也曰聖人雖以道自任然其心未嘗自聖也麟之見獲雖孔子道不行之兆然亦天下後世一大異也孔子安得是非二

百四十二年而以一已當之乎曰夷狄又謂孔子作春秋其後者也於是魯史之紀適至獲麟故子因麟之後不及他事何也曰謂聖人無意於獲麟而紀事適至於是亦非也今觀孔子弟子載獲麟以後事至孔子卒而止當孔子之未卒未可謂無他事也曰蘇氏諸儒又謂春秋作於五伯之始至於戰國之初何也曰隱桓之際五伯未興也哀公中年戰國未熾也春秋所以始於此所以終愚於本義既言之矣曰仁氏師氏諸儒又謂西狩獲麟物受其害及於幽潛無所逃命何也曰此論施之春狩可施之獲麟不可當春而狩害及幽潛固也若麟之獲則有大異存焉聖人微意則主乎獲麟而不暇論夫春狩也曰諸儒之說子既有所不足矣孫氏之論豈不正大而子亦不取何也曰孫氏但主夷夏盛衰一節而言以其猶有所未備也故亦不得而取爾

春秋或問卷第十

後學 成德 校訂

春秋諸傳會通二十四卷

（元）李廉撰

元至正十一年虞氏明復齋刻本

元李廉撰。廉字行簡、廬陵人。明楊士奇東里集云、廉於至正壬午以春秋舉於鄉、擢縣祖仁榜進士。官至信豐令。遇寇亂守節死。時南北道梗、未及旌褒。明初修元史時、故交無在當路者、有司又不知採錄以聞。故史竟遺之。則厥貫忠義之士、非以空言說經者矣。此書以諸家之說薈萃成編。自序謂先左氏事之案也。次公穀傳經之始也。次三傳、注釋所疑也。終之以胡氏、貫乎斷也。專門也。次疏義、釋所疑也。終之以胡氏、貫乎斷也。陳振孫列擇其長也。又備采諸儒成說及他傳記略加疏駁、於異同是非始末之際、每究心焉。然是編雖以胡氏爲主、而取正殊多。又參考諸家、並能援其長義、一事之疑、一辭之異、旁貫牽合、以折衷之。如謂仲子非嫡、隱公不得謂之攝。齊桓之霸、甚於僖襄。三桓之盛、兆於僖修。不書吳敗越夫椒、責其不能復讎。書葬昭公、罪魯不以季氏爲逆。書葬劉文公、罪幾內諸侯之僭。書築蛇淵囿、責定公受女樂而荒。持論俱明白正大。總論百餘條、權衡事理、尤得比事屬辭之旨。故

欽定春秋傳說彙纂多採錄焉。廉自序題至正九年己丑。又稱讀經三十年、寫第兩過、叩錄劇司、乃成是書。考元史陳祖仁榜在順帝至正二年。蓋廉於鄉舉之歲即登進士第、而通籍頗晚。閉戶著書、故得潛心古義、不同於科舉之學也。

傳春秋者三家左氏事詳而義踈公穀義精而事略有不能相通兩漢專門各守師說至唐啖趙氏始合三家所長務以通經爲主陸氏纂集已爲小成宋河南程夫子始以廣大精微之學發明奥義眞有以得筆削之心而深有取於啖趙進講萬言此經於是承詔作傳事良有以也高宗紹興初武夷胡氏按左氏義取公穀之精大綱本孟子主程氏而集大成矣方

令取士用三傳及胡氏誠不易之法也然四家之外如陳氏後傳張氏集注皆爲全書學者所當考而孫氏之發微劉氏之意林權衡吕氏之集解與其餘諸家之議論亦不可以不究但汗漫紛雜有非初學所能備閱者余心勞力耗舊所記憶大懼荒落而又竊觀近來書第南歸叨録劇司肆所刊此經類傳雖多或源委之不備或去取之莫別不能無憾於是不揆譾陋盡取諸傳會粹成編先左氏事之案也次始也次杜氏何氏范氏三傳專門也次公穀傳經之也總之以胡氏貴乎斷也陳張並列擇所長也而又備采諸儒成說及諸傳記略加梳剔於異同是非始末之際每究心焉謂之春秋諸傳會通藏之家塾以備遺忘訓子弟耳非敢與學

者道也通年頗有傳寫者弗克禁而豐城揭恭烟取而刻之梓亟欲止之則已成秩功矣書來求序拒之弗可且念其力之勤而費之重也姑識于卷端與我同志尚加訂正焉至正九年己丑七月朔後學廬陵李廉謹書

至正辛卯臘月

崇川書府重刊

讀春秋綱領

孔子曰天下有道禮樂征伐自天子出天下無道禮樂征伐自諸侯出蓋十世希不失矣自大夫出五世希不失矣陪臣執國命三世希不失矣天下有道則政不在大夫天下無道則庶人不議　又曰文王既沒文不在茲乎　又曰如有用我者吾其為東周乎

按此孔子脩春秋之本旨也

子曰齊一變至於魯魯一變至於道　又曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也我欲觀殷道是故之宋而不足徵也我觀周道幽厲傷之吾舍魯何適矣魯之郊禘非禮也周公其衰矣

按此孔子假魯史以寓王法之意也

孟子曰世衰道微邪說暴行有作臣弒其君者有之子弒其父者有之孔子懼作春秋春秋天子之事也是故孔子曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎　又曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作晉之乘楚之檮杌魯之春秋一也其事則齊桓晉文其文則史孔子曰其義則丘竊取之矣

按此孟子發明孔子脩經之大旨也

顏淵問為邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕樂則韶舞子張問十世可知也子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也

按此孔子脩春秋之大用也

史記曰孔子脩春秋筆則筆削則削游夏不能贊一辭

○王通曰春秋之於王道是輕重之權衡曲直之繩墨也　邵子曰春秋孔子之用全在此書猶法律之有斷例也乃窮理之要　又曰春秋以何爲準無如中庸欲知中庸無如惡而已至於經世之大法則不知也　謝見程子語

按此諸家發明孔子脩經之大旨也

易泰卦曰內陽而外陰內君子而外小人　坤上六文言曰爲其嫌於無陽也故稱龍焉　否上九曰傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也　剝上九曰碩果不食君子得輿

按此春秋尊君抑臣外四夷存中國之意也

書皐陶謨曰天命有德五服五章哉天討有罪五刑五用哉孟子曰爲天吏則可以伐之矣　書康誥曰人有小罪非眚乃惟終自作不典式爾有厥罪小乃不可不殺　舜典曰罰弗及嗣賞延于世宥過無大刑故無小殺

按此春秋公賞罰嚴恕之意也

子曰齊桓公正而不譎晉文公譎而不正　又曰管仲相桓公一匡天下民到于今受其賜　又曰管仲之器小哉　孟子曰五伯桓公爲盛　又曰五伯假之也

按此春秋公論而不正　又曰管仲不欲觀之矣　陳恒弑簡公孔子沐浴而朝請討之　又曰祿之去公室五世矣政逮於大夫四世矣故夫三桓之子孫微矣

按此數條皆春秋正名分謹明辨喪天愛民討賊慎戰明禮樂之大義也

邵子曰五霸者功之賊也今之諸侯五伯之罪人也　又曰仲尼之徒無道桓文之事者　又曰管仲得君如彼其專也行乎國政如彼其久也功烈如彼其卑也

邵子曰五霸者功之首罪之魁也春秋之間有功者未有大於四國不先治五霸之功過則事無統理而不得聖人之心矣

按此春秋子奪霸者之大意也

禮運子曰大道之行也與三代之英五未之逮也而有志焉大道之行也天下爲公選賢與能講信脩睦故人不獨親其親不獨子其子是謂大同今大道既隱天下爲家各親其親各子其子大人世及以爲禮城郭溝池以爲固禮義以爲紀禹湯文武成王周公由此其選也此六君子者未有不謹於禮者也以著其義以考其信刑仁講讓示民有常是謂小康孟子曰春秋無義戰彼

會此常典所當載也故悉書之隨其邪正而加褒貶比其一也祭祀婚賦稅軍旅蒐狩皆國之大事亦所當載也其合禮者夫子脩經之時悉皆不書所謂常事也其非者及合於變之正者乃取書之而增損其文以寄褒貶此其二也此述作之大凡也

按趙子此條論夫子脩經之大凡頗詳要故著于此胡氏曰春秋大率所書事同則詞同後人因謂之例然有事同詞異者蓋各有義非可例拘也又有重疊言者如征伐盟會之類蓋欲成書勢須如此不可事事各求異義但一字有異或上下文異則義須別又詞同者正例也詞異則其例變矣正例非聖人莫能立變例非聖人莫能裁惟窮理精義以學春秋者於例中見法例外通類也

按胡氏此條論春秋正變之例

胡氏曰左氏釋經雖簡而博通諸史敘事尤詳能令百代之下頗見本末其有功於春秋為多公穀釋經義皆密考其源流必有端緒非曲說所能及啖趙謂三傳所記本皆不謬義則口傳未形竹帛後代稍妄加附益轉相傳授浸失其真故事多迂誕理或舛駁其言信矣然則學者於三傳忽焉而不習則無以知經習焉而不察擇焉而不精則春秋之弘意大旨簡易明白者汨於僻說愈晦而不顯矣

按胡氏此條論三傳取舍之義

春秋者魯史記之名也記事者以事繫日以日繫月以月繫時以時繫年所以記遠近別同異也故史之所記必表年以首事年有四時故錯舉以發為所記之名也周禮有史官掌邦國四方之事達四方之志諸侯亦各有國史大事書之於策小事簡牘而已孟子曰晉之乘楚之檮杌魯謂之春秋其實一也韓宣子適魯見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王韓子所見蓋周之舊典禮經也周德既衰官失其守上之人不能使春秋昭明赴告策書諸所記注多違舊章仲尼因魯史策書成文考其真偽而志其典禮上以遵周公之遺制下以明將來之法其教之所存文之所害則刊而正之以示勸戒其餘則皆即用舊史有文不改有詞有詳略不必改也故傳曰其善志又曰非聖人孰能脩之蓋周公之志仲尼從而明之左丘明受經於仲尼以為經者不刊之書也故傳或先經以始事或後經以終義或依經以辯理或錯經以合異隨義而發其例之所重舊史遺文略不盡舉非聖人所脩之要故也身為國史躬覽備言之其文緩其旨遠將令學者原始要終尋其枝葉究其所窮優而柔之使自求之歷其籓而不飫之使自趣之若江河之浸膏澤之潤渙然冰釋怡然理順然後為得也其發凡以言例皆經國之常制周公之垂法史書之舊章仲尼從而脩之以成一經之通體其微顯闡幽裁成義類者皆據

舊例而發義指行事以正褒貶諸經書不書先書故書不
言不稱書曰之類皆所以起新義發大義錯詞之變例然亦
有史所不書即以為義者此蓋春秋新意故傳不言凡曲
而暢之也其經無義例因行事而言則傳直言其歸趣而
已非例也故發傳之辭有三而為例之情有五一曰微而
顯文見於此而起義在彼稱族尊君命公族尊夫人梁士
城緣陵之類是也二曰志而晦約言示制推以知例參會
不地與謀曰及之類是也三曰婉而成章曲從義訓以示
大順諸所譏辟壁假許田之類是也四曰盡而不汚直書
其事具文見意丹楹刻桷天王求車郯伯獻捷之類是也
五曰懲惡而勸善求名而亡欲蓋而章書齊豹盜三叛人
名之類是也推此五辭以尋經傳觸類而長之附于二百

四十二年行事王道之正人倫之紀備矣或曰春秋以錯
文見義若如所論則經當有事同文異而無其義也先儒
所傳皆不其然答曰春秋雖以一字為褒貶然皆須敘向
以成言非如八卦之爻可錯綜為六十四也固當依傳以
為斷古今言左氏春秋者多矣今其遺文可見者十數家
大略轉相祖述不成為錯綜經文以盡其變退不守五
明之傳於丘明之傳有所不通皆沒而不說而更廣引公
羊穀梁適足自亂預今所以為異專脩丘明之傳以釋經
經之條貫必出於傳傳之義例總歸凡推變例以正褒
貶間一傳而去異端蓋在明之志也其有疑錯則備論而
闕之以俟後賢然劉子駿創通大義賈景伯父子許惠卿
皆先儒之美者也未有顯子嚴者雖淺近亦復名家故特

舉劉賈許穎之違以見同異分經之年與傳之年與傳之
年相附比其義類各隨而解之名曰經傳集解又別集諸
例及地名譜第歷數相與為部凡四十部十五卷皆顯其
異同從而釋之名曰釋例例將令學者觀其所聚異同之說
釋例詳之也或曰春秋之作左氏及穀梁無明文說者以
仲尼自衛反魯脩春秋立素王之法當時之害政微其文隱其
云然周而王魯危行言孫以辟當時之害政微其文隱其
義公羊經止獲麟而左氏經終孔丘卒敢問所安答曰異
乎余所聞仲尼曰文王既沒文不在茲乎此制作之本意
也嘆曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫蓋傷時王之政也
麟鳳五靈王者之嘉瑞也今麟出非其時虛其應而失其
歸此聖人所以為感也絕筆於獲麟之一句者所感而起
固所以為終也門然則春秋何始於魯隱公答曰周平王
東周之始王也隱公讓國之賢君也考乎其時則相接言
乎其位則列國本乎其始則周公之祚亂也若平王能祈
天永命紹開中興隱公能弘讓國之路則周公之禮興矣
美可尊文武之迹不墜是故因其歷數附其行事采周之
舊以會成王義垂法將來所書之王即平王也所用之歷
即周正也所稱之公即魯隱也安在其黜周而王魯乎子
曰如有用我者吾其為東周乎此其義也若夫制作之文
所以章往考來情見乎辭言高則旨遠辭約則義微此理
之常非隱之也聖人包周身之防既作之後方復隱諱以
貶惡非所聞也子路欲使門人為臣孔子以為欺天而云
仲尼素王丘明素臣又非通論也先儒以為制作三年文

成致麟既已妖妄又引經以至仲尼卒亦又近誣援公羊
經止獲麟而左氏小邾射不在三叛之數故余以為感麟
而作作起獲麟則文止於所起為得其實至於反袂拭面
稱吾道窮亦無取焉

公羊傳序

漢何休

昔者孔子有云吾志在春秋行在孝經此二學者聖人之
極致治世之要務也傳春秋者非一本撰亂而作其中多
非常異義可怪之論說者疑惑至有倍經任意反傳違戾
者其勢雖問不得不廣是以講誦師言至於百萬猶有不
解時加飾潮辭援引他經失其句讀以無為有背可閔笑
者不可勝記也是以治古學者貴文章者謂之俗儒至便賈
逵緑隙奮筆以為公羊可奪左氏可興恨先師觀聽不決
隱括使就繩墨焉

穀梁傳序

晉范甯

昔周道衰陵乾綱絕紐禮壞樂崩雍論收斁試逆箋盜者
國有淫縱破義者比肩是以妖災因釁而作民俗染化而
遷奠陽為之慼慶七耀為之盈縮川嶽為之崩竭鬼神為
之疵厲故父子之恩缺則小弁之刺作君臣之禮廢則桑
扈之諷興三綱之道絕則谷風之篇奏骨肉之親離則角
弓之怨韓君子之路塞則白駒之詩賦天垂象見吉凶聖
作訓紀成敗欲人君戒慎政益海聞諍諤聽
我覽觀載籍堅冰所由著漸四表父侵逼我同貫幽王以

固容俱失若至言幽絕擇善靡從庸得不並舍以求宗據理以通經乎雖我之所是理或未當安可以得當之難而自絕於希通哉而漢興以來懷望頡傌各信所習是非紛錯準裁靡定故有父子異同之論石渠分爭之說殿與由於好惡盛衰繼之辯訥斯蓋非通方之至理誠君子之所嘆息也左氏豔而富其失也誣穀梁清而婉其失也短公羊辨而核其失也俗若能富而不誣清而不短核而不俗則深於其道者也故君子之於春秋沒身而已矣升平之末歲次大梁先君北番迴轅頓駕于吳乃帥門生故吏我兄弟子姪研講六籍次及三傳左氏則有服杜之注公羊穀梁雖近十家皆膚淺末學不經之安文質之中寬猛之宜是非之公乃制事之權衡揆道之模範也夫觀百物然後識化工之神聚衆材然後知作室之用於一事一義而欲窺聖人之學春秋者必優游涵泳默識心通然後能造其微後王知春秋之義則雖非禹湯尚可以法三代之治自秦而下其學不傳子悼夫聖人之志不得明於後世也故作傳以明之俾後之人通其文而求其義得其意而法其用則三代之可復也

胡氏傳序

古者列國各有史官掌記時事春秋魯史爾仲尼就加筆削乃史外傳心之要典也而孟氏發明宗旨曰為天子之事者周道衰微乾綱解紐亂臣賊子接迹當世人欲肆而天理滅矣仲尼天理之所在不以聖人既不復作有天下者已所當叙五禮弗庸已所當秩五服弗章已所當命五正道之悖漢專以智力持世豈復復知先王之道也夫子當周之末以聖人之不復作也順天應時之治不復有也於是作春秋為百王不易之大法所謂考諸三王而不謬建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑者矣先儒之論曰游夏不能贊一辭辭不待贊也言不能與於斯耳斯道也惟顏子嘗聞之餘服周之冕樂則韶舞此其準的也後世以史視春秋謂褒善貶惡而已至於經世之大法則不知也春秋大義數十炳如日星乃易見也惟其微辭奥義時措從宜者為難知也或抑或縱或予或奪或進或退或微或顯而得乎義理之安文質之中寬猛之宜是非之公乃制事之權衡揆道之模範也夫觀百物然後識化工之神聚衆材然後知作室之用非上智不能也故學春秋者必優游涵泳默識心通然後能造其微後王知春秋之義則雖非禹湯尚可以法三代之治自秦而下其學不傳子悼夫聖人之志不得明於後世也故作傳以明之俾後之人通其文而求其義得其意而法其用則三代之可復也

胡氏傳序

古者列國各有史官掌記時事春秋魯史爾仲尼就加筆削乃史外傳心之要典也而孟氏發明宗旨曰為天子之事者周道衰微乾綱解紐亂臣賊子接迹當世人欲肆而天理滅矣仲尼天理之所在不以聖人既不復作有天下者已所當叙五禮弗庸已所當秩五服弗章已所當命五

刑弗用已所懣討故曰文王既沒文不在茲乎天之將喪斯文也後死者不得與於斯文也匡人其如予何聖人以天自處斯文之興喪在己而由人乎哉故曰我欲載之空言不如見諸行事之深切著明也空言獨能載其理行事然後見其用是故假魯史以寓王法撥亂世反之正叙先後之倫而典自此可博秩上下之分而禮自此可庸有德者必褒而善自此可勸有罪者必貶而惡自此可懲其志存乎經世其功配於抑洪水膺戎狄放龍蛇驅虎豹其大要則皆天子之事也故曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎孔子者謂此書過人欲於橫流存天理於既滅為後世慮至深遠也罪孔子者謂無惡則發乎詩之情酌古今則質乎書之事與常典則體乎禮之經本忠恕則導乎樂之和若權制則盡乎易之變百王之法度萬世之準繩皆在此書故君子以謂五經之有斷例也學是經而處大事決大疑能不畔者鮮矣自先聖門人以文學名科如游夏尚不能贊一辭蓋立義之精如此去聖既遠欲因遺經窺測聖人之用豈易能乎然世有先後人心之所同然一爾苟得其所同然者雖越宇宙若見聖人親炙之也而春秋之權度在我矣近世推隆王氏新說接為國是獨於春秋貢舉不以取士庠序不以設官經筵不以進讀斷國論者無所折衷天下不知所適人欲日長天理日消其效使夷狄亂華莫之遏也至此極矣仲尼親手筆削撥亂反正之書亦何以行矣天縱聖謀崇信是經乃於其如予何聖人以天自處斯文之興喪在己而由人乎哉故曰我欲載之空言不如見諸行事之深切著明也空言獨能載其理行事然後見其用是故假魯史以寓王法撥亂世反之正叙先後之倫而典自此可博秩上下之分而禮自此可庸有德者必褒而善自此可勸有罪者必貶而惡自此可懲其志存乎經世其功配於抑洪水膺戎狄放龍蛇驅虎豹其大要則皆天子之事也故曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎孔子者謂此書過人欲於橫流存天理於既滅為後世慮至深遠也罪孔子者謂無惡則發乎詩之情酌古今則質乎書之事與常典則體乎禮之經本忠恕則導乎樂之和若權制則盡乎易之變百王之法度萬世之準繩皆在此書故君子以謂五經之有斷例也學是經而處大事決大疑能不畔者鮮矣自先聖門人以文學名科如游夏尚不能贊一辭蓋立義之精如此去聖既遠欲因遺經窺測聖人之用豈易能乎然世有先後人心之所同然一爾苟得其所同然者雖越宇宙若見聖人親炙之也而春秋之權度在我矣近世推隆王氏新說接為國是獨於春秋貢舉不以取士庠序不以設官經筵不以進讀斷國論者無所折衷天下不知所適人欲日長天理日消其效使夷狄亂華莫之遏也至此極矣仲尼親手筆削撥亂反正之書亦何以行矣天縱聖謀崇信是經乃於其如予何聖人以天自處斯文之興喪在己而由人乎哉故曰我欲載之空言不如見諸行事之深切著明也空言獨能載其理行事然後見其用是故假魯史以寓王法撥亂世反之正叙先後之倫而典自此可博秩上下之分而禮自此可庸有德者必褒而善自此可勸有罪者必貶而惡自此可懲其志小有補云

伏覩春秋二百四十二年其行事備矣仲尼因事屬辭深切著明非五經比也本夫周室東遷禮樂征伐自諸侯出及平王末年王迹既熄故春秋作於隱公之初遡莊僖而下五霸迭興假仁義而行以維宗周為天下之共主號令征伐莫敢不從其文則史官舊章其義則仲尼新意稱述無制作之法其義則以尊周為名而仲尼因以寓褒貶之義見諸行事非宗旨比也公好惡政在大夫專權自用官及失德命去狄制諸夏皆馴致其道是以不此極耳仲尼德配天地明並日月自以無位與時消息之義見諸行事垂訓方來雖祖述憲章上循堯舜文武之道而改法創制不襲虞夏商周之迹蓋洪水滔天下民昏墊孰與簿領九成百獸率舞非載於虞書大木斯拔巢毒參合新鄭我周邦與六服承德同垂平周史此上世帝王紀事之例至春秋則凡慶瑞之符禮文常事皆削而不書昏災異之變政事闕失則悉書之以示後世使鑑觀天人之理有恐懼祗肅之意若事斯語若書諸紳若列諸座右若几杖盤盂之有銘有戒乃史外傳心之要典於以反身日加脩省及其既久積善成德上下與天地同流自家刑國

指之天下則麟鳳在郊龜龍遊沼其道亦可馴致之也故
始於隱公終於獲麟而以天道終焉比於關雎之應而能
事事矣書火於秦賴諸儒口相傳授及漢初興張子房為
韓滅秦以明春秋復讎之義二老董公請漢為義帝發喪
以暴項羽弒君之惡下逮武宣之世時君信重其學士
大夫講說用以斷獄決事雖萬日未張而大綱克正過於
春秋之時其效亦可見矣粵自熙寧崇尚釋老家莊之學
以虛無為宗而不要義理之實始加防禁由是
用事者以災異之變政事闕失則默不敢言而慶瑞之符
歌謠文章事則詠歌泰詁洋洋盈耳是與春秋正相反
也後心益縱至夷狄亂華陛下天錫
勇智聖德日新詞承寶位於三綱九法論數之後發於獨
斷崇信是經將以撥亂世反之正聖王之志既自得之又
命臣下有能講習其書者使訓明其義而臣以荒蕪未學
榮奉詔旨輒不自揆謹撰所聞脩成春秋傳二十卷十餘
萬言上之御府恭惟聖謀神武天討之餘萬幾之暇特留宸念
時賜省覽取自聖裁鑑天人休咎之符數百載間是非之實
懲檢身之盛德恢至治之遠圖式敘邦經永康國步

宋樓鑰

陳氏後傳序略

春秋後傳左氏章指二書故中書舍人止齋陳公傅良之
所著也春秋之學不明久矣究儒以例言春秋者切切然
以為一言不差有不同者則曰變例公之書不然深究經
旨詳閱世變蓋有所謂隱桓莊閔之春秋有所謂僖文宣
成之春秋有所謂襄昭定哀之春秋始焉猶知有天子之
命王室猶甚威重自霸者之令行諸侯不復知有王矣桓
公之後齊不競而晉霸文公既亡晉不競而楚霸悼公再
霸而又衰楚興而復微吳出而間盟諸夏於越入吳而春秋
終矣自杜征南以來謂平王東周之始王隱公避國之賢
君其說甚詳而公以為不為隱公而為桓王
其說為有據依又其大節目如諸侯改元前所未有齊晉
諸大國比數世間有世而無年有年至記屬王奔彘始有紀年
古者諸侯無私史乘澠祝春秋皆東遷之史也書齊鄭
盟于石門以志諸侯之合書盟于毋婁以志諸侯之散是春
秋之終始也隱桓莊閔之際惟鄭多特筆襄昭定哀之際惟
齊多特筆諸侯專征而後千乘之國有弒君者矣大夫專
將而後百乘之家有弒君者矣公朱鄫陳蔡為一黨齊鄭
為一黨公會鄭于中丘而後諸侯之師衛行於天下皐
莒甚於鄭莊宋魯齊衛次之而父子兄弟之禍亦莫甚於
五國是可為不臣者之戒矣齊桓公卒鄭遂朝楚夏之變
夷鄭為亂階後蔡侯陳侯以志楚之霸侯陳侯以志宋以
志楚莊之霸是以見東夏之盛衰矣書公孫茲帥師書公
孫敖帥師書公子季友卒習見二家之所從始首止之盟
鄭伯逃歸不盟則書以其非夏盟也厲之役鄭伯逃歸不
書蓋逃楚也夷夏之辨嚴矣自隱而下春秋治在諸侯自
文而下治在大夫有天下之辭有一國之辭有一人之辭
於千戈無不貶於玉帛之使則從其爵勤懇著矣文十年
而狄秦又三十年而狄鄭又五十餘年而狄晉狄鄭猶可
也狄晉甚矣貶不於其則於事端餘實錄而已矣此皆先

儒所未發至僖之三十一年四卜郊不從乃免牲猶三望極言僭亂用天子禮樂以明當位之言爲不然惠公始乞郊而不當用僖公始作頌而以郊爲舉祀配之言爲誣此尤爲前所未聞也若左氏或以郊爲非爲經而作惟公以爲著其不書以見春秋之所書者皆左氏之力章旨一書首尾專發此意昔人以杜征南爲丘明忠臣然多曲從其說非忠也公之章旨謂君子曰者蓋博採善言禮也若蓋據史舊文非必皆合於春秋或曰後人增益之或曰後人依倣之或以凡例義淺而不取或以例非左氏之意蓋愛而知其惡者乃所以爲忠也又言莊公元年至七年及十九年以後記錄多無傳疑有使墜公之求於傳者詳矣嗚呼與止齋游前後二十年不得卒業於其門既與珍倅之逝而後得二書其間尚有資疑而不可得此所以撫卷三歎而不能自已也開禧三年冬至日四明樓鑰序

春秋諸傳會通凡例

後學廬陵李廉輯

一所編諸傳止以左氏公羊氏穀梁氏胡氏陳氏張氏六家爲主蓋六家皆全書故也

一左氏專用杜預注公羊專用何休注穀梁專用范甯注及正義與疏並不參用它說庶不誤引用

一程子及諸家說多附見謹按之下蓋以無全傳難並列也

一所編本欲並見諸傳異同故凡繫繹經無大舛僻者皆錄其有倍禮傷義決不可從者略疏於謹按下而辯之

一其三傳有難繫於經文下而有關於經者別附錄焉不紊雜經注

一其三傳義理異同者略疏其是非於謹按下大率多以胡氏爲主皆依先儒成說並不敢臆斷

一此經大槩在屬詞比事故於例之異同事之首尾或詞同而事異或事異而詞同皆通經提撥大意庶前後貫通一事之疑一字之異皆發明之並用先儒議論

一所編諸傳務欲擷其精要故未免裁剪刪然所去皆浮詞至於確實之語無一字敢棄其注疏中間有一經中地名人名等有關經義者注之餘不錄

一經傳中制度合考究者並詳考於謹按下

三月公及邾儀父盟于𡎴

夏五月鄭伯克段于鄢

秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵

意其不日公羊以爲遂然公子翬日公與以爲遂然公子翬日公與孫辛于牙季孫意如孫辛于外而公在內叔孫婼卒于內而公在外皆非正書日三家之罪不書其名胡子曰此段分三節大書公不書其名胡子曰此段分三節大書公不書其名胡子曰此段分三節大書公

九月紀履繻來逆女冬十月伯姬歸于紀

紀履繻來逆女

紀裂繻來逆也

何以不稱使昏禮不稱主人

何以不稱使昏禮不稱主人

為君逆也

逆女者親迎也

為遠廟也

逆女不書公不親迎也

逆女不書公不親迎也

以書譏始不親迎也

以書譏始不親迎也

其不親迎奈何

其不親迎奈何

君命大夫非正也

君命大夫非正也

諸侯親迎于門合二姓之好以繼先聖也

諸侯親迎于門合二姓之好以繼先聖也

門外之禮父命之也

門外之禮父命之也

親迎于渭以為遠廟也

親迎于渭以為遠廟也

渭者何水也

渭者何水也

伯姬歸于紀

伯姬歸于紀

其稱伯姬歸于紀何

其稱伯姬歸于紀何

以其待年于父母以成婦禮而後行也

以其待年于父母以成婦禮而後行也

紀侯大去其國

紀侯大去其國

大去者何

大去者何

不反之辭也

不反之辭也

孰滅之

孰滅之

齊滅之

齊滅之

曷為不言齊滅之

曷為不言齊滅之

為襄公諱也

為襄公諱也

何諱爾

何諱爾

諱滅同姓也

諱滅同姓也

紀侯之不去國何以書

紀侯之不去國何以書

賢紀侯也

賢紀侯也

何賢乎紀侯

何賢乎紀侯

以為不與讎國也

以為不與讎國也

紀侯為不與讎國奈何

紀侯為不與讎國奈何

紀侯之大去其國

紀侯之大去其國

以存宗廟之道也

以存宗廟之道也

以存宗廟之道奈何

以存宗廟之道奈何

紀侯知齊之必滅己也

紀侯知齊之必滅己也

而不能與之俱亡

而不能與之俱亡

於是以與齊侯處

於是以與齊侯處

則曷為以與齊侯處

則曷為以與齊侯處

不得已也

不得已也

不得已者何

不得已者何

紀侯不去國

紀侯不去國

則宗廟不血食

則宗廟不血食

於是以與齊侯處

於是以與齊侯處

以存宗廟之道也

以存宗廟之道也

紀侯大去其國

紀侯大去其國

其辭也

其辭也

其地也

其地也

其時也

其時也

其日也

其日也

其月也

其月也

其地也

其地

為皆前月晦蓋以己巳為二月晦則三月不當有庚戌之晦也然正月朔旦立春以後十四日為二月朔旦立春以後十七日為三月朔旦立春以後二十日為四月朔旦立春以後二十三日為五月朔旦立春以後二十六日為六月癸卯皆前月晦而冠以二月者蓋交會之正必在晦也此則三月不當有庚戌之晦一以義推之

三月庚戌天王崩

平王也前春秋二十一年即位在位五十一年

夏四月辛卯尹氏卒

尹氏天子大夫世統朝政尹氏蓋為周卿士以天子大夫而稱氏何譏世卿也

秋武氏子來求賻

武氏天子大夫之嗣也平王喪在殯新王未葬也此則以後來而追書之始來求賻之義胡氏以為王未葬皆以卿治其事不得行其爵命隱公於是為之賻以不稱武氏王喪當稱天子未賻之前不書武氏子喪何數今於其來也書之以譏其父子有家宰兄弟有冢宰所以相治王家以正喪紀也父子兄弟有家宰所以相治王家以正喪紀也父子兄弟有家宰所以相治王家以正喪紀也父子兄弟有家

癸未葬宋穆公

外諸侯葬則書此何以書葬內諸侯也

諸侯相葬不書此何以書葬內諸侯也

葬者有志於葬之義而未曾之葬是時鄭莊以小人之雄因是

春秋之詳來而志於是薨齊侯始欲挾公子

小白之志以滅王而令諸侯而入國無間而入國齊桓

合薨之始而實齊伯之事亦為有見乎此王伯治亂長短之機不

在茲

四年春王二月莒人伐杞取牟婁

此伐國取邑之始

外諸侯也

諸侯相伐書疾始取邑不書此何以書疾始取邑

諸侯相伐書疾始取邑不書此何以書疾始取邑

取邑不言伐言取易辭也

取邑為重此據諸侯自相十四年不書何以書疾始取邑

取邑為重此據諸侯自相十四年不書何以書疾始取邑

取邑為重此據諸侯自相十四年不書何以書疾始取邑

冬十有二月衛人立晉宣公

公羊傳會是也案穀梁亦是也案左氏所書故書法同晉里克弑君而惠公投之以討賊疑比弑君而專政弑君而人立之晉荀息立奚齊卓子

隱公

五年春公觀魚于棠

左氏觀魚于棠也書公將如棠觀魚也臧僖伯諫曰凡物不足以講大事其材不足於農以備器用則君不舉焉故春蒐夏苗秋獮冬狩皆於農隙以講事也君將納民於軌物者也故曰以觀之也今魚不滿器不成講不講君不舉焉公曰吾將略地焉遂往矣

公羊觀魚者何登來之也何以書譏何譏爾公將往觀之臧僖伯聞之而諫曰凡民不可以觀也民觀則淫淫則亂故春蒐夏苗秋獮冬狩四時講武所以整齊民人也因蒐狩以飲至三年而一治兵入而振旅出而治兵所以別貴賤長幼之義也故曰以觀之也

穀梁觀魚者何登來之也何以書譏何譏爾公將往觀之臧僖伯聞之而諫曰凡民不可以觀也民觀則淫淫則亂故春蒐夏苗秋獮冬狩四時講武所以整齊民人也因蒐狩以飲至三年而一治兵入而振旅出而治兵所以別貴賤長幼之義也故曰以觀之也

夏四月葬衛桓公

左氏衛桓公方有寵而驕禁之不可公薨而立之桓公子五人皆有寵桓公愛之使傅其庶子以為公子公子皆好文而桓公說之厚為之禮以驕其心故五公子各有徒以亂衛

公羊何以書葬衛桓公正也

穀梁何以書葬衛桓公正也

秋衛師入郕

左氏秋衛師入郕討公故也

公羊此入者何內弗受者也

穀梁此入者何內弗受者也

九月考仲子之宮初獻六羽

左氏考仲子之宮將萬焉公問羽數於眾仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫人之儀也公曰吾為隱公之未知其為人也子盍言之對曰臣聞之為人子而不安其為人臣而不忘其為人君者也隱公之為人也惠而有信將固周之為人臣而固納之信而好義義以生利利以平民和之至也隱公其庶幾乎其使終也公曰然則吾誰與為對曰臣聞之為人子而不安其為人臣而

附錄

氏皆以爲諸侯公六諸公公侯伯子男各有正數必有減殺之則用八則用六爲諸侯之則用四爲諸子男之則用二此周禮之說也然伯子男附庸之國其數不可得而知矣

公羊 何氏休曰天子三公自稱曰予小國之君稱寡人

穀梁 范氏甯曰公侯伯子男皆稱人者貶之也

左氏 杜氏預曰凡盟會之載書上言王命之所討下言王命之所加

公羊 何氏休曰上言王命之所討下言王命之所加

穀梁 范氏甯曰上言王命之所討下言王命之所加

秋七月

春秋之初宋曾鄭伯
陳蔡一黨也齊鄭交惡於
是乎始平宋平而魯亦不
得不平齊也秦與魯結好
交聘於是乎始合平合而
諸侯之交於是乎不一矣
王而加聘焉非禮也

春秋編年書事則四時具而後可以觀
時王之政故春秋雖以編年為義而
不以編年為體也時月日具而後可
以觀事之詳略日月時具而後可以
觀義之所在故春秋雖以時月日為
義而不以時月日為例或時或月或
日或不時不月不日各因其事而已
不可一例拘也

二十有六年春王正月公
會齊侯于讙夏五月公及
齊侯平于谷秋公至自會
冬公會齊侯于防

書會書及書平書至自會皆以公為
主也

冬宋人取長葛

不言伐而言取非所伐而伐之帥師之
將是時王室大亂諸侯交爭宋公
以篡立之人而敢興兵取鄰國之
邑其無王甚矣

二十有七年春公至自齊
夏城中丘

春秋編年書事則四時具而後可以觀
時王之政故春秋雖以編年為義而
不以編年為體也時月日具而後可
以觀事之詳略日月時具而後可以
觀義之所在故春秋雖以時月日為
義而不以時月日為例或時或月或
日或不時不月不日各因其事而已
不可一例拘也

秋七月

書春秋編年書事則四時具而後可以觀
時王之政故春秋雖以編年為義而
不以編年為體也時月日具而後可
以觀事之詳略日月時具而後可以
觀義之所在故春秋雖以時月日為
義而不以時月日為例或時或月或
日或不時不月不日各因其事而已
不可一例拘也

冬宋人取長葛

不言伐而言取非所伐而伐之帥師之
將是時王室大亂諸侯交爭宋公
以篡立之人而敢興兵取鄰國之
邑其無王甚矣

二十有八年春王三月叔姬歸于紀

書春秋編年書事則四時具而後可以觀
時王之政故春秋雖以編年為義而
不以編年為體也時月日具而後可
以觀事之詳略日月時具而後可以
觀義之所在故春秋雖以時月日為
義而不以時月日為例或時或月或
日或不時不月不日各因其事而已
不可一例拘也

二十有八年春王三月叔姬歸于紀

書春秋編年書事則四時具而後可以觀
時王之政故春秋雖以編年為義而
不以編年為體也時月日具而後可
以觀事之詳略日月時具而後可以
觀義之所在故春秋雖以時月日為
義而不以時月日為例或時或月或
日或不時不月不日各因其事而已
不可一例拘也

夏城中丘

書不時也城以保民而民見其勞
故書之春秋之初宋曾鄭伯陳蔡一黨也齊鄭交惡於是乎始平宋平而魯亦不得不平齊也秦與魯結好交聘於是乎始合平合而諸侯之交於是乎不一矣王而加聘焉非禮也

春秋編年書事則四時具而後可以觀時王之政故春秋雖以編年為義而不以編年為體也時月日具而後可以觀事之詳略日月時具而後可以觀義之所在故春秋雖以時月日為義而不以時月日為例或時或月或日或不時不月不日各因其事而已不可一例拘也

二十有六年春王正月公會齊侯于讙夏五月公及齊侯平于谷秋公至自會冬公會齊侯于防

書會書及書平書至自會皆以公為主也

冬宋人取長葛

不言伐而言取非所伐而伐之帥師之將是時王室大亂諸侯交爭宋公以篡立之人而敢興兵取鄰國之邑其無王甚矣

二十有七年春公至自齊夏城中丘

書不時也城以保民而民見其勞

諸侯之尊卑兄弟不得以屬通其義者此其證也

書盟而不書葬先君恩義兩絕也

穀梁子曰其同母則曷為謂之同母蓋兄弟不能以其親親之義正之於父母而使之親親之義正之於父母則其為親親之義不同矣

公羊子曰兄弟一體也分而為二猶一人也一人有二心乎

春秋書王人子突救衛而不書其名以為天子之大夫不可以加於諸侯也

書盟而不書葬先君恩義兩絕也

穀梁子曰其同母則曷為謂之同母蓋兄弟不能以其親親之義正之於父母而使之親親之義正之於父母則其為親親之義不同矣

公羊子曰兄弟一體也分而為二猶一人也一人有二心乎

春秋書王人子突救衛而不書其名以為天子之大夫不可以加於諸侯也

三月鄭伯使宛來歸祊庚寅我入祊（陳侯鮑卒）

傳三月鄭伯請釋泰山之祊以易周公之祀也不祀泰山之祊許田近泰山之祊不如許田也泰山之祊不如許田其言以何難乎祊也不可以不歸也泰山之祊不如許田其言以何重惡乎祊也不可以入也即入矣何以書著之也即入矣何以書著我之入也即入矣何以書著其人之辭也即入矣何以書著其人之辭也即入矣何以書著其人之辭

六月壬戌公敗宋師于菅辛巳取防

[傳]夏六月庚午鄭伯使其弟速告急于魯魯侯欲救之臧文仲曰不可不救也君其修德以禦災患詩云惟此文王小心翼翼昭事上帝以受多福文王其以之公從之秋宋人蔡人衛人入鄭以伐鄭伯鄭伯使其弟速告急于魯魯侯欲救之臧文仲曰不可不救也君其修德以禦災患詩云惟此文王小心翼翼昭事上帝以受多福文王其以之公從之秋宋人蔡人衛人入鄭以伐鄭伯鄭伯使其弟速告急于魯魯侯欲救之臧文仲曰不可不救也君其修德以禦災患詩云惟此文王小心翼翼昭事上帝以受多福文王其以之公從之

冬十月壬午齊人鄭人入滑

[傳]冬鄭伯使其弟速告急于魯且請師以救滑魯公將救之臧文仲曰不可不救也君其修德以禦災患詩云惟此文王小心翼翼昭事上帝以受多福文王其以之公從之

秋宋人蔡人衛人入鄭以伐鄭伯鄭伯使其弟速告急于魯且請師以救滑魯公將救之臧文仲曰不可不救也君其修德以禦災患詩云惟此文王小心翼翼昭事上帝以受多福文王其以之公從之

冬十月壬午齊人鄭人入滑

[傳]冬鄭伯使其弟速告急于魯且請師以救滑魯公將救之臧文仲曰不可不救也君其修德以禦災患詩云惟此文王小心翼翼昭事上帝以受多福文王其以之公從之

二國交惡遂入其郛不書尊卑也

[傳]二國交惡遂入其郛不書尊卑也

十有一年春滕侯薛侯來朝

[傳]十有一年春滕侯薛侯來朝爭長薛侯曰我先封

[傳]爭長薛侯曰我先封

夏公會鄭伯于時來

[傳]夏公會鄭伯于時來

秋七月壬午公及齊侯鄭伯入許

[傳]秋七月壬午公及齊侯鄭伯入許

纘陵進士李廉輯

桓公 名軌 惠公之子 隱公之弟 母仲子

元年春王正月公即位 經

有攝故不稱即位 攝位而用即位者也

即位 傳

即位踰年稱元年 踰年者踰父之年也 桓弑隱而即位 其意如曰我殺隱而即位也 其實桓未嘗即位也 故其即位 即其意而即其實也 即其意而即其實 即其實而即其意也 即其意而即其實 即其實而即其意也 即其意而即其實 即其實而即其意

二年春王正月戊申宋督弑其君與夷及其大夫

孔父 孔父子六世祖孔父嘉

孔父而取其妻公怒督懼遂弑殤公孔父嘉為司馬督又為大宰因民之十一戰民不堪命公子馮出奔鄭公子禦說出奔陳公子馮公子禦皆莊公子也說音悅

而立之 親鄭而立之

以親鄭告 又者何平口有所因而言之也

書曰其君與夷及其大夫 息無爭者宋比年有兵則此何以書譏乎以其義形於色也

孔父可謂義形於色矣 孔父先死君不忍編其名故宋督之罪何以書譏乎以其先君而後臣也

君子以為孔父生而有則不可使無亦可謂義形於色矣故曰殺身以成義

殺身以成義 孔父生而有則不可使無亦可謂義形於色矣故曰殺身以成義

閒練時月 閒練時月

閒練時月 閒練時月

閒練時月 閒練時月

夏四月
又部大鼎于宋戊申納于大廟

公及戎盟于唐冬公至自唐

書至自唐之始也

傳二十七年春公如晉夏五月公至自晉

不共戒得賊今以不聽也故胡氏以為武公何

其實文謂晉侯為人子而至自晉非其實也

言魯以地故

事屬何以書或說以貴之或說以賤之或說以其

列於中國也或說以錄內之惡也或說以為公之

書至者不一也

公及戎盟于唐

公至自唐

公會晉侯于

公不由也

公會晉侯于

公不由也

公會晉侯于

公不由也

六月公會紀侯于鄑

公羊作紀侯大去其國鄑邑也穀梁曰鄑紀之邑也紀侯大去其國以其二年來朝而與之會也

秋七月壬辰朔日有食之既

日食既盡也

既者盡之辭

王史官

日食例皆日二十四年七月甲戌朔日食

既者何盡也

有繼之辭

既則其實大矣先儒以爲非楚莊王

公子翬如齊逆女

翬公子羽父也

不以公命小之也

親迎禮也

或迎之上或則躬親之者

公羊穀梁女皆作子

九月紀侯大去其國

紀侯不言出奔

賢之也

紀侯賢君也

齊將滅之

齊侯使紀侯大去其國

紀侯不忍宗廟之滅

以與齊侯

冬齊侯使其弟年來聘

弟大夫也

古者女嫁又隨而媵之

媵謂送女者也

使女不書至則無以書

公羊穀梁年皆作季

公羊曰季子者何季子曰夫人

季子賢人也

至三文美詞見公子

書法如書以者言不當以入不可見

故不書至則無以書

公羊穀梁年皆作季

公羊曰季子者何季子曰夫人

季子賢人也

至三文美詞見公子

書法如書以者言不當以入不可見

故不書至則無以書

有年

有年何以書書豐年也

公羊穀梁年皆作季

公羊曰季子者何季子曰夫人

季子賢人也

至三文美詞見公子

書法如書以者言不當以入不可見

故不書至則無以書

四年春正月公狩于郎

書不時也

公羊穀梁年皆作季

公羊曰季子者何季子曰夫人

季子賢人也

至三文美詞見公子

書法如書以者言不當以入不可見

故不書至則無以書

夏四月公會紀侯于成
秋八月壬午大閱
冬紀侯來朝
七年春二月己亥咸丘
夏穀伯綏來朝鄧侯吾離來朝
九月丁卯子同生

桓公

秋伐邾[經]邾
冬十月雨雪[經]記異也凡冬不雨春不雪[傳]冬行夏令則雨雪不時
祭公來逆王后于紀[經]
故曰祭公逆天子之三公也[傳]祭公逆王后[疏]
祭公不稱使[傳]
不與王命之重[疏]
生事無以送死[傳]
天子無事諸侯使閔其勞也[疏]
女適人父母兄弟不出門[傳]
為其因是以生外事[疏]
禮天子嫁女同姓諸侯為主[傳]
謂王后之父[疏]
諸侯為天子主婚[傳]
謂王后之父[疏]
王后之父稱伯舅[傳]
謂王后之父[疏]
諸侯稱天子曰天王[傳]
謂王后之父[疏]
天子稱諸侯曰

為孝故尸子曰
夫尼多乎道
曹來朝五此王卅
二十一年皆曹伯也
張氏說是○
考燉煌使鄯子
故易稱子氏老十
公至是甘數已
盟宿是必十
年而必十年
反博論遠
一周人事十年則一變
天道無十年而必
人矣十年書汪紐
十有一年春王正月
公會杞侯于郕
秋之卒天子所以正之
故書王以正之
此年以書王正
之以為諸侯
之卒天子所以隱之
故書正以正之
之以正之
書王以正之
乎胡氏渭之
庚申曹伯終生卒夏五月葬曹桓公○秋公會杞侯于郕
弗遇
劉氏敞曰魯在齊南地濟北東
魯者何齊桓公欲
遇也
弗遇
不相遇也
公要之內諸侯
也弗內之
也弗內之
不與其要
也弗內之
不與其
要也
弗內之
不與其
要也
弗內之
不與其
要也

秋七月丁亥公會宋公燕人盟于宿
池紀公數皆卑鄙譏之○夏六月壬寅公會紀侯于盟于曲
十有二年春正月公會宋公于鍾
鄫夫將卑數皆天子命而卑在諸侯之下故不書名自貶也○夏公會宋公于盟于折
折鄭地為保國之舉故不書名自貶也○冬十有二月公會宋公于闞
闞宋地○秋公會宋公于夫
夫宋大夫夫氏名蔣大夫來命故不書名蔣大夫來命故不書名而書字蔣氏之子也○冬公會宋公于盟于
盟

十有三年春二月公會紀侯鄭伯己丑及齊侯宋公衛侯燕人戰齊師宋師衛師燕師敗績

夏大水

秋七月（）冬十月

十有四年春正月公會鄭伯于

無冰

三月辛卯昼

夏五

鄭伯使其弟語來盟

秋八月壬申御廩災

己亥嘗

冬十有二月丁巳齊侯禄父卒

陳人伐鄭

宋人以齊人蔡人衛人

十有五年春二月天王使家父來求車

三月乙未天王崩 ○夏四月己巳葬齊僖公○五月鄭伯突出奔蔡

許叔入于許 ○公會齊侯于艾

邾人牟人葛人來朝

秋九月鄭伯突入于櫟

杜注

二十八年元年此年及宣元年六年此數之五年十八年無傳

行惡而三人俱就事之注三人此為不討惡而相率朝櫟君之

櫟君之邑也

櫟之劍之反櫟未有書人若旅見乳根

二十八年以上為旅見乳根之劍反

秋鄭伯因櫟人殺檀伯而遂入櫟因猶人殺檀伯因入無義轉入為因也又左氏取別國公子游于櫟之義而公羊傳曰入者內弗受也

今河南滎陽縣東北有檀伯城

十年鄭伯自櫟入櫟

為鄭伯自櫟入櫟張本

冬十有一月公會宋公陳侯蔡侯伐鄭

會宋公陳侯蔡侯伐鄭

會而遂伐鄭將納厲公也

義兵也

左氏曰將納厲公也而伐之故書會以見其非義

非其義而書會以見其非義非其義而書會以見其非義非其義而書會以見其非義

冬城向

傳曰書時也不書月舉重也

經

十有一月衛侯朔出奔齊

齊侯使子葉來告公公使子羽辭之也及使子羽辭之也不可以訓

十一月癸巳朔日有食之

癸巳十一月朔日食也

十有一月己丑葬我小君聲姜

己丑十一月二十七日葬也

公羊無聲字○穀梁聲作姒

夏五月丙午及齊師戰于奚

公羊無戰字○穀梁作郎

秋八月癸亥葬蔡桓侯

癸亥八月二十五日葬也

公羊蔡桓侯作桓侯○穀梁蔡桓侯作桓公

冬十有七年春正月丙辰公會齊侯紀侯盟于黃

丙辰正月二十九日會也

公羊無紀侯○穀梁紀侯作紀子

二月丙午公會齊侯紀侯盟于趙

丙午二月四日會也

公羊趙作扈○穀梁趙作瓠丘

夏五月丙午及齊師戰于奚

丙午五月四日戰也

公羊無戰字○穀梁作郎

秋八月癸亥葬蔡桓侯

癸亥八月二十五日葬也

公羊蔡桓侯作桓侯○穀梁蔡桓侯作桓公

元年春王正月

莊公 名同 桓公之子 母曰文姜 在位三十二年

三月夫人孫于齊

夏單伯逆王姬

冬十月乙亥陳侯林卒○王使榮叔來錫桓公命

四年春王二月夫人姜氏享齊侯于祝丘

三月紀伯姬卒

夏齊侯陳侯鄭伯遇于垂

紀侯大去其國

秋七月○冬公及齊人狩于郜

六月乙丑齊侯葬紀伯姬

廬陵進士李廉輯

莊公

九年春齊人殺無知

胡氏 殺無知者齊人也而不稱齊人者齊人之賊人人得而討故舉國以名之也

公羊 公曷爲與齊大夫名也然則何爲使若得之也

穀梁 非一人故不稱名

胡氏 大夫謀也是時齊以強大陵小白弱而與之盟故不與而與之盟矣納糾不克而與之盟故不與而與之盟矣後之不與而與之盟者皆以此

公及齊大夫盟于蔇

胡氏 蔇齊地

公羊 公曷爲與齊大夫盟也然則何爲使若得之也

穀梁 公不與而與之盟矣當可而不可也

胡氏 夫盟者議公之不與而與之盟矣何以不言公之不與而與之盟矣內不言公之不與而與之盟矣內不言公之不與而與之盟矣內

秋七月丁酉葬齊侯
師敗績
公〇八月庚申及齊
師戰于乾時我

夏六月齊師宋師次于郎公敗宋師于郎

冬十月齊師滅譚譚子奔莒

譚也書名罪之也其稱子貶也九月書子譚子奔莒同盟也書子貴之也譚雖小國亦受周室之爵命也其君存則書名其國滅則書名其君不能守其社稷以與人也不書名人不能守其宇宙不書名人不能守其宇宙不書名人不能守其宇宙

冬十月宋萬出奔陳

夏六月齊人滅遂
秋七月○冬公會齊侯盟于柯
十有四年春邾人牟人葛人來朝
秋七月荊入蔡
夏單伯會伐宋
秋七月荊入蔡

經083-190

秋鄭詹自齊逃來

逃歸不書此其書何以不言其所逃而言自齊逃來也

冬多麋

多麋也

十有八年春王三月日有食之

日不言日此其言日何以不言其日而言日有食之也

夏公追戎于郎西

追而不及也

秋有蜚

蜚不為災不書此其書何以書記異也

冬十月○十有九年春王正月○夏四月○秋公子結媵

陳人之女子郢逐又葬侯宋公盟

逐又葬者何以不言其所逐而言逐又葬也

冬葬人宋人陳人伐鄭西鄙

葬人者何以不言其葬之主而言葬人也

夫人姜氏如莒

莊公

二十年春王二月夫人姜氏如莒○夏葬大姬

書大志其甚也齊人來告喪故書

不書公羊曰大災者何以書記異也外災不書此何以書錄內也然則胡為錄此記異也

秋七月○冬齊人伐我我敗績

近齊魯故告也

二十有一年春王正月○夏五月辛酉鄭伯突卒○秋七月戊戌夫人姜氏薨○冬十有二月葬鄭厲公

附錄 左氏王正月非公之事也王正月非魯之正月也王二月非魯之二月也王十有七年為魯莊公之十六年為魯莊公之十七年為魯莊公之十八年為魯莊公之二十一年為魯莊公之二十二年為魯莊公之二十三年為魯莊公之二十四年為魯莊公之二十五年為魯莊公之二十六年為魯莊公之二十七年為魯莊公之二十八年為魯莊公之二十九年為魯莊公之三十年為魯莊公之三十一年為魯莊公之三十二年為魯莊公之三十三年為魯莊公之三十四年為魯莊公之三十五年為魯莊公之三十六年為魯莊公之三十七年為魯莊公之三十八年為魯莊公之三十九年為魯莊公之四十年為魯莊公之四十一年為魯莊公之四十二年為魯莊公之四十三年為魯莊公之四十四年為魯莊公之四十五年為魯莊公之四十六年為魯莊公之四十七年為魯莊公之四十八年為魯莊公之四十九年為魯莊公之五十年為魯莊公之五十一年為魯莊公之五十二年為魯莊公之五十三年為魯莊公之五十四年為魯莊公之五十五年為魯莊公之五十六年為魯莊公之五十七年為魯莊公之五十八年為魯莊公之五十九年為魯莊公之六十年為魯莊公之六十一年為魯莊公之六十二年為魯莊公之六十三年為魯莊公之六十四年為魯莊公之六十五年為魯莊公之六十六年為魯莊公之六十七年為魯莊公之六十八年為魯莊公之六十九年為魯莊公之七十年為魯莊公之七十一年為魯莊公之七十二年為魯莊公之七十三年為魯莊公之七十四年為魯莊公之七十五年為魯莊公之七十六年為魯莊公之七十七年為魯莊公之七十八年為魯莊公之七十九年為魯莊公之八十年為魯莊公之八十一年為魯莊公之八十二年為魯莊公之八十三年為魯莊公之八十四年為魯莊公之八十五年為魯莊公之八十六年為魯莊公之八十七年為魯莊公之八十八年為魯莊公之八十九年為魯莊公之九十年為魯莊公之九十一年為魯莊公之九十二年為魯莊公之九十三年為魯莊公之九十四年為魯莊公之九十五年為魯莊公之九十六年為魯莊公之九十七年為魯莊公之九十八年為魯莊公之九十九年為魯莊公之一百年為魯莊公之一百一年為魯莊公之一百二年為魯莊公之一百三年為魯莊公之一百四年為魯莊公之一百五年為魯莊公之一百六年為魯莊公之一百七年為魯莊公之一百八年為魯莊公之一百九年為魯莊公之一百十年為魯莊公之一百十一年為魯莊公之一百十二年為魯莊公之一百十三年為魯莊公之一百十四年為魯莊公之一百十五年為魯莊公之一百十六年為魯莊公之一百十七年為魯莊公之一百十八年為魯莊公之一百十九年為魯莊公之一百二十年為魯莊公之一百二十一年為魯莊公之一百二十二年為魯莊公之一百二十三年為魯莊公之一百二十四年為魯莊公之一百二十五年為魯莊公之一百二十六年為魯莊公之一百二十七年為魯莊公之一百二十八年為魯莊公之一百二十九年為魯莊公之一百三十年為魯莊公之一百三十一年為魯莊公之一百三十二年為魯莊公之一百三十三年為魯莊公之一百三十四年為魯莊公之一百三十五年為魯莊公之一百三十六年為魯莊公之一百三十七年為魯莊公之一百三十八年為魯莊公之一百三十九年為魯莊公之一百四十年為魯莊公之一百四十一年為魯莊公之一百四十二年為魯莊公之一百四十三年為魯莊公之一百四十四年為魯莊公之一百四十五年為魯莊公之一百四十六年為魯莊公之一百四十七年為魯莊公之一百四十八年為魯莊公之一百四十九年為魯莊公之一百五十年為魯莊公之一百五十一年為魯莊公之一百五十二年為魯莊公之一百五十三年為魯莊公之一百五十四年為魯莊公之一百五十五年為魯莊公之一百五十六年為魯莊公之一百五十七年為魯莊公之一百五十八年為魯莊公之一百五十九年為魯莊公之一百六十年為魯莊公之一百六十一年為魯莊公之一百六十二年為魯莊公之一百六十三年為魯莊公之一百六十四年為魯莊公之一百六十五年為魯莊公之一百六十六年為魯莊公之一百六十七年為魯莊公之一百六十八年為魯莊公之一百六十九年為魯莊公之一百七十年為魯莊公之一百七十一年為魯莊公之一百七十二年為魯莊公之一百七十三年為魯莊公之一百七十四年為魯莊公之一百七十五年為魯莊公之一百七十六年為魯莊公之一百七十七年為魯莊公之一百七十八年為魯莊公之一百七十九年為魯莊公之一百八十年為魯莊公之一百八十一年為魯莊公之一百八十二年為魯莊公之一百八十三年為魯莊公之一百八十四年為魯莊公之一百八十五年為魯莊公之一百八十六年為魯莊公之一百八十七年為魯莊公之一百八十八年為魯莊公之一百八十九年為魯莊公之一百九十年為魯莊公之一百九十一年為魯莊公之一百九十二年為魯莊公之一百九十三年為魯莊公之一百九十四年為魯莊公之一百九十五年為魯莊公之一百九十六年為魯莊公之一百九十七年為魯莊公之一百九十八年為魯莊公之一百九十九年為魯莊公之二百年為魯莊公之二百一年為魯莊公之二百二年為魯莊公之二百三年為魯莊公之二百四年為魯莊公之二百五年為魯莊公之二百六年為魯莊公之二百七年為魯莊公之二百八年為魯莊公之二百九年為魯莊公之二百十年為魯莊公之二百十一年為魯莊公之二百十二年為魯莊公之二百十三年為魯莊公之二百十四年為魯莊公之二百十五年為魯莊公之二百十六年為魯莊公之二百十七年為魯莊公之二百十八年為魯莊公之二百十九年為魯莊公之二百二十年為魯莊公之二百二十一年為魯莊公之二百二十二年為魯莊公之二百二十三年為魯莊公之二百二十四年為魯莊公之二百二十五年為魯莊公之二百二十六年為魯莊公之二百二十七年為魯莊公之二百二十八年為魯莊公之二百二十九年為魯莊公之二百三十年為魯莊公之二百三十一年為魯莊公之二百三十二年為魯莊公之二百三十三年為魯莊公之二百三十四年為魯莊公之二百三十五年為魯莊公之二百三十六年為魯莊公之二百三十七年為魯莊公之二百三十八年為魯莊公之二百三十九年為魯莊公之二百四十年為魯莊公之二百四十一年為魯莊公之二百四十二年為魯莊公之二百四十三年為魯莊公之二百四十四年為魯莊公之二百四十五年為魯莊公之二百四十六年為魯莊公之二百四十七年為魯莊公之二百四十八年為魯莊公之二百四十九年為魯莊公之二百五十年為魯莊公之二百五十一年為魯莊公之二百五十二年為魯莊公之二百五十三年為魯莊公之二百五十四年為魯莊公之二百五十五年為魯莊公之二百五十六年為魯莊公之二百五十七年為魯莊公之二百五十八年為魯莊公之二百五十九年為魯莊公之二百六十年為魯莊公之二百六十一年為魯莊公之二百六十二年為魯莊公之二百六十三年為魯莊公之二百六十四年為魯莊公之二百六十五年為魯莊公之二百六十六年為魯莊公之二百六十七年為魯莊公之二百六十八年為魯莊公之二百六十九年為魯莊公之二百七十年為魯莊公之二百七十一年為魯莊公之二百七十二年為魯莊公之二百七十三年為魯莊公之二百七十四年為魯莊公之二百七十五年為魯莊公之二百七十六年為魯莊公之二百七十七年為魯莊公之二百七十八年為魯莊公之二百七十九年為魯莊公之二百八十年為魯莊公之二百八十一年為魯莊公之二百八十二年為魯莊公之二百八十三年為魯莊公之二百八十四年為魯莊公之二百八十五年為魯莊公之二百八十六年為魯莊公之二百八十七年為魯莊公之二百八十八年為魯莊公之二百八十九年為魯莊公之二百九十年為魯莊公之二百九十一年為魯莊公之二百九十二年為魯莊公之二百九十三年為魯莊公之二百九十四年為魯莊公之二百九十五年為魯莊公之二百九十六年為魯莊公之二百九十七年為魯莊公之二百九十八年為魯莊公之二百九十九年為魯莊公之三百年為魯莊公之三百一年為魯莊公之三百二年為魯莊公之三百三年為魯莊公之三百四年為魯莊公之三百五年為魯莊公之三百六年為魯莊公之三百七年為魯莊公之三百八年為魯莊公之三百九年為魯莊公之三百十年為魯莊公之三百十一年為魯莊公之三百十二年為魯莊公之三百十三年為魯莊公之三百十四年為魯莊公之三百十五年為魯莊公之三百十六年為魯莊公之三百十七年為魯莊公之三百十八年為魯莊公之三百十九年為魯莊公之三百二十年為魯莊公之三百二十一年為魯莊公之三百二十二年為魯莊公之三百二十三年為魯莊公之三百二十四年為魯莊公之三百二十五年為魯莊公之三百二十六年為魯莊公之三百二十七年為魯莊公之三百二十八年為魯莊公之三百二十九年為魯莊公之三百三十年為魯莊公之三百三十一年為魯莊公之三百三十二年為魯莊公之三百三十三年為魯莊公之三百三十四年為魯莊公之三百三十五年為魯莊公之三百三十六年為魯莊公之三百三十七年為魯莊公之三百三十八年為魯莊公之三百三十九年為魯莊公之三百四十年為魯莊公之三百四十一年為魯莊公之三百四十二年為魯莊公之三百四十三年為魯莊公之三百四十四年為魯莊公之三百四十五年為魯莊公之三百四十六年為魯莊公之三百四十七年為魯莊公之三百四十八年為魯莊公之三百四十九年為魯莊公之三百五十年為魯莊公之三百五十一年為魯莊公之三百五十二年為魯莊公之三百五十三年為魯莊公之三百五十四年為魯莊公之三百五十五年為魯莊公之三百五十六年為魯莊公之三百五十七年為魯莊公之三百五十八年為魯莊公之三百五十九年為魯莊公之三百六十年為魯莊公之三百六十一年為魯莊公之三百六十二年為魯莊公之三百六十三年為魯莊公之三百六十四年為魯莊公之三百六十五年為魯莊公之三百六十六年為魯莊公之三百六十七年為魯莊公之三百六十八年為魯莊公之三百六十九年為魯莊公之三百七十年為魯莊公之三百七十一年為魯莊公之三百七十二年為魯莊公之三百七十三年為魯莊公之三百七十四年為魯莊公之三百七十五年為魯莊公之三百七十六年為魯莊公之三百七十七年為魯莊公之三百七十八年為魯莊公之三百七十九年為魯莊公之三百八十年為魯莊公之三百八十一年為魯莊公之三百八十二年為魯莊公之三百八十三年為魯莊公之三百八十四年為魯莊公之三百八十五年為魯莊公之三百八十六年為魯莊公之三百八十七年為魯莊公之三百八十八年為魯莊公之三百八十九年為魯莊公之三百九十年為魯莊公之三百九十一年為魯莊公之三百九十二年為魯莊公之三百九十三年為魯莊公之三百九十四年為魯莊公之三百九十五年為魯莊公之三百九十六年為魯莊公之三百九十七年為魯莊公之三百九十八年為魯莊公之三百九十九年為魯莊公之四百年為魯莊公之四百一年為魯莊公之四百二年為魯莊公之四百三年為魯莊公之四百四年為魯莊公之四百五年為魯莊公之四百六年為魯莊公之四百七年為魯莊公之四百八年為魯莊公之四百九年為魯莊公之四百十年為魯莊公之四百十一年為魯莊公之四百十二年為魯莊公之四百十三年為魯莊公之四百十四年為魯莊公之四百十五年為魯莊公之四百十六年為魯莊公之四百十七年為魯莊公之四百十八年為魯莊公之四百十九年為魯莊公之四百二十年為魯莊公之四百二十一年為魯莊公之四百二十二年為魯莊公之四百二十三年為魯莊公之四百二十四年為魯莊公之四百二十五年為魯莊公之四百二十六年為魯莊公之四百二十七年為魯莊公之四百二十八年為魯莊公之四百二十九年為魯莊公之四百三十年為魯莊公之四百三十一年為魯莊公之四百三十二年為魯莊公之四百三十三年為魯莊公之四百三十四年為魯莊公之四百三十五年為魯莊公之四百三十六年為魯莊公之四百三十七年為魯莊公之四百三十八年為魯莊公之四百三十九年為魯莊公之四百四十年為魯莊公之四百四十一年為魯莊公之四百四十二年為魯莊公之四百四十三年為魯莊公之四百四十四年為魯莊公之四百四十五年為魯莊公之四百四十六年為魯莊公之四百四十七年為魯莊公之四百四十八年為魯莊公之四百四十九年為魯莊公之四百五十年為魯莊公之四百五十一年為魯莊公之四百五十二年為魯莊公之四百五十三年為魯莊公之四百五十四年為魯莊公之四百五十五年為魯莊公之四百五十六年為魯莊公之四百五十七年為魯莊公之四百五十八年為魯莊公之四百五十九年為魯莊公之四百六十年為魯莊公之四百六十一年為魯莊公之四百六十二年為魯莊公之四百六十三年為魯莊公之四百六十四年為魯莊公之四百六十五年為魯莊公之四百六十六年為魯莊公之四百六十七年為魯莊公之四百六十八年為魯莊公之四百六十九年為魯莊公之四百七十年為魯莊公之四百七十一年為魯莊公之四百七十二年為魯莊公之四百七十三年為魯莊公之四百七十四年為魯莊公之四百七十五年為魯莊公之四百七十六年為魯莊公之四百七十七年為魯莊公之四百七十八年為魯莊公之四百七十九年為魯莊公之四百八十年為魯莊公之四百八十一年為魯莊公之四百八十二年為魯莊公之四百八十三年為魯莊公之四百八十四年為魯莊公之四百八十五年為魯莊公之四百八十六年為魯莊公之四百八十七年為魯莊公之四百八十八年為魯莊公之四百八十九年為魯莊公之四百九十年為魯莊公之四百九十一年為魯莊公之四百九十二年為魯莊公之四百九十三年為魯莊公之四百九十四年為魯莊公之四百九十五年為魯莊公之四百九十六年為魯莊公之四百九十七年為魯莊公之四百九十八年為魯莊公之四百九十九年為魯莊公之五百年為魯莊公之五百一年為魯莊公之五百二年為魯莊公之五百三年為魯莊公之五百四年為魯莊公之五百五年為魯莊公之五百六年為魯莊公之五百七年為魯莊公之五百八年為魯莊公之五百九年為魯莊公之五百十年為魯莊公之五百十一年為魯莊公之五百十二年為魯莊公之五百十三年為魯莊公之五百十四年為魯莊公之五百十五年為魯莊公之五百十六年為魯莊公之五百十七年為魯莊公之五百十八年為魯莊公之五百十九年為魯莊公之五百二十年為魯莊公之五百二十一年為魯莊公之五百二十二年為魯莊公之五百二十三年為魯莊公之五百二十四年為魯莊公之五百二十五年為魯莊公之五百二十六年為魯莊公之五百二十七年為魯莊公之五百二十八年為魯莊公之五百二十九年為魯莊公之五百三十年為魯莊公之五百三十一年為魯莊公之五百三十二年為魯莊公之五百三十三年為魯莊公之五百三十四年為魯莊公之五百三十五年為魯莊公之五百三十六年為魯莊公之五百三十七年為魯莊公之五百三十八年為魯莊公之五百三十九年為魯莊公之五百四十年為魯莊公之五百四十一年為魯莊公之五百四十二年為魯莊公之五百四十三年為魯莊公之五百四十四年為魯莊公之五百四十五年為魯莊公之五百四十六年為魯莊公之五百四十七年為魯莊公之五百四十八年為魯莊公之五百四十九年為魯莊公之五百五十年為魯莊公之五百五十一年為魯莊公之五百五十二年為魯莊公之五百五十三年為魯莊公之五百五十四年為魯莊公之五百五十五年為魯莊公之五百五十六年為魯莊公之五百五十七年為魯莊公之五百五十八年為魯莊公之五百五十九年為魯莊公之六百年為魯莊公之六百一年為魯莊公之六百二年為魯莊公之六百三年為魯莊公之六百四年為魯莊公之六百五年為魯莊公之六百六年為魯莊公之六百七年為魯莊公之六百八年為魯莊公之六百九年為魯莊公之六百十年為魯莊公之六百十一年為魯莊公之六百十二年為魯莊公之六百十三年為魯莊公之六百十四年為魯莊公之六百十五年為魯莊公之六百十六年為魯莊公之六百十七年為魯莊公之六百十八年為魯莊公之六百十九年為魯莊公之六百二十年為魯莊公之六百二十一年為魯莊公之六百二十二年為魯莊公之六百二十三年為魯莊公之六百二十四年為魯莊公之六百二十五年為魯莊公之六百二十六年為魯莊公之六百二十七年為魯莊公之六百二十八年為魯莊公之六百二十九年為魯莊公之六百三十年為魯莊公之六百三十一年為魯莊公之六百三十二年為魯莊公之六百三十三年為魯莊公之六百三十四年為魯莊公之六百三十五年為魯莊公之六百三十六年為魯莊公之六百三十七年為魯莊公之六百三十八年為魯莊公之六百三十九年為魯莊公之六百四十年為魯莊公之六百四十一年為魯莊公之六百四十二年為魯莊公之六百四十三年為魯莊公之六百四十四年為魯莊公之六百四十五年為魯莊公之六百四十六年為魯莊公之六百四十七年為魯莊公之六百四十八年為魯莊公之六百四十九年為魯莊公之六百五十年為魯莊公之六百五十一年為魯莊公之六百五十二年為魯莊公之六百五十三年為魯莊公之六百五十四年為魯莊公之六百五十五年為魯莊公之六百五十六年為魯莊公之六百五十七年為魯莊公之六百五十八年為魯莊公之六百五十九年為魯莊公之七百年為魯莊公之七百一年為魯莊公之七百二年為魯莊公之七百三年為魯莊公之七百四年為魯莊公之七百五年為魯莊公之七百六年為魯莊公之七百七年為魯莊公之七百八年為魯莊公之七百九年為魯莊公之七百十年為魯莊公之七百十一年為魯莊公之七百十二年為魯莊公之七百十三年為魯莊公之七百十四年為魯莊公之七百十五年為魯莊公之七百十六年為魯莊公之七百十七年為魯莊公之七百十八年為魯莊公之七百十九年為魯莊公之七百二十年為魯莊公之七百二十一年為魯莊公之七百二十二年為魯莊公之七百二十三年為魯莊公之七百二十四年為魯莊公之七百二十五年為魯莊公之七百二十六年為魯莊公之七百二十七年為魯莊公之七百二十八年為魯莊公之七百二十九年為魯莊公之七百三十年為魯莊公之七百三十一年為魯莊公之七百三十二年為魯莊公之七百三十三年為魯莊公之七百三十四年為魯莊公之七百三十五年為魯莊公之七百三十六年為魯莊公之七百三十七年為魯莊公之七百三十八年為魯莊公之七百三十九年為魯莊公之七百四十年為魯莊公之七百四十一年為魯莊公之七百四十二年為魯莊公之七百四十三年為魯莊公之七百四十四年為魯莊公之七百四十五年為魯莊公之七百四十六年為魯莊公之七百四十七年為魯莊公之七百四十八年為魯莊公之七百四十九年為魯莊公之七百五十年為魯莊公之七百五十一年為魯莊公之七百五十二年為魯莊公之七百五十三年為魯莊公之七百五十四年為魯莊公之七百五十五年為魯莊公之七百五十六年為魯莊公之七百五十七年為魯莊公之七百五十八年為魯莊公之七百五十九年為魯莊公之八百年為魯莊公之八百一年為魯莊公之八百二年為魯莊公之八百三年為魯莊公之八百四年為魯莊公之八百五年為魯莊公之八百六年為魯莊公之八百七年為魯莊公之八百八年為魯莊公之八百九年為魯莊公之八百十年為魯莊公之八百十一年為魯莊公之八百十二年為魯莊公之八百十三年為魯莊公之八百十四年為魯莊公之八百十五年為魯莊公之八百十六年為魯莊公之八百十七年為魯莊公之八百十八年為魯莊公之八百十九年為魯莊公之八百二十年為魯莊公之八百二十一年為魯莊公之八百二十二年為魯莊公之八百二十三年為魯莊公之八百二十四年為魯莊公之八百二十五年為魯莊公之八百二十六年為魯莊公之八百二十七年為魯莊公之八百二十八年為魯莊公之八百二十九年為魯莊公之八百三十年為魯莊公之八百三十一年為魯莊公之八百三十二年為魯莊公之八百三十三年為魯莊公之八百三十四年為魯莊公之八百三十五年為魯莊公之八百三十六年為魯莊公之八百三十七年為魯莊公之八百三十八年為魯莊公之八百三十九年為魯莊公之八百四十年為魯莊公之八百四十一年為魯莊公之八百四十二年為魯莊公之八百四十三年為魯莊公之八百四十四年為魯莊公之八百四十五年為魯莊公之八百四十六年為魯莊公之八百四十七年為魯莊公之八百四十八年為魯莊公之八百四十九年為魯莊公之八百五十年為魯莊公之八百五十一年為魯莊公之八百五十二年為魯莊公之八百五十三年為魯莊公之八百五十四年為魯莊公之八百五十五年為魯莊公之八百五十六年為魯莊公之八百五十七年為魯莊公之八百五十八年為魯莊公之八百五十九年為魯莊公之九百年為魯莊公之九百一年為魯莊公之九百二年為魯莊公之九百三年為魯莊公之九百四年為魯莊公之九百五年為魯莊公之九百六年為魯莊公之九百七年為魯莊公之九百八年為魯莊公之九百九年為魯莊公之九百十年為魯莊公之九百十一年為魯莊公之九百十二年為魯莊公之九百十三年為魯莊公之九百十四年為魯莊公之九百十五年為魯莊公之九百十六年為魯莊公之九百十七年為魯莊公之九百十八年為魯莊公之九百十九年為魯莊公之九百二十年為魯莊公之九百二十一年為魯莊公之九百二十二年為魯莊公之九百二十三年為魯莊公之九百二十四年為魯莊公之九百二十五年為魯莊公之九百二十六年為魯莊公之九百二十七年為魯莊公之九百二十八年為魯莊公之九百二十九年為魯莊公之九百三十年為魯莊公之九百三十一年為魯莊公之九百三十二年為魯莊公之九百三十三年為魯莊公之九百三十四年為魯莊公之九百三十五年為魯莊公之九百三十六年為魯莊公之九百三十七年為魯莊公之九百三十八年為魯莊公之九百三十九年為魯莊公之九百四十年為魯莊公之九百四十一年為魯莊公之九百四十二年為魯莊公之九百四十三年為魯莊公之九百四十四年為魯莊公之九百四十五年為魯莊公之九百四十六年為魯莊公之九百四十七年為魯莊公之九百四十八年為魯莊公之九百四十九年為魯莊公之九百五十年為魯莊公之九百五十一年為魯莊公之九百五十二年為魯莊公之九百五十三年為魯莊公之九百五十四年為魯莊公之九百五十五年為魯莊公之九百五十六年為魯莊公之九百五十七年為魯莊公之九百五十八年為魯莊公之九百五十九年為魯莊公之一千年為魯莊公之一千一年為魯莊公之一千二年為魯莊公之一千三年為魯莊公之一千四年為魯莊公之一千五年為魯莊公之一千六年為魯莊公之一千七年為魯莊公之一千八年為魯莊公之一千九年為魯莊公之一千十年為魯莊公之一千十一年為魯莊公之一千十二年為魯莊公之一千十三年為魯莊公之一千十四年為魯莊公之一千十五年為魯莊公之一千十六年為魯莊公之一千十七年為魯莊公之一千十八年為魯莊公之一千十九年為魯莊公之一千二十年為魯莊公之一千二十一年為魯莊公之一千二十二年為魯莊公之一千二十三年為魯莊公之一千二十四年為魯莊公之一千二十五年為魯莊公之一千二十六年為魯莊公之一千二十七年為魯莊公之一千二十八年為魯莊公之一千二十九年為魯莊公之一千三十年為魯莊公之一千三十一年為魯莊公之一千三十二年為魯莊公之一千三十三年為魯莊公之一千三十四年為魯莊公之一千三十五年為魯莊公之一千三十六年為魯莊公之一千三十七年為魯莊公之一千三十八年為魯莊公之一千三十九年為魯莊公之一千四十年為魯莊公之一千四十一年為魯莊公之一千四十二年為魯莊公之一千四十三年為魯莊公之一千四十四年為魯莊公之一千四十五年為魯莊公之一千四十六年為魯莊公之一千四十七年為魯莊公之一千四十八年為魯莊公之一千四十九年為魯莊公之一千五十年為魯莊公之一千五十一年為魯莊公之一千五十二年為魯莊公之一千五十三年為魯莊公之一千五十四年為魯莊公之一千五十五年為魯莊公之一千五十六年為魯莊公之一千五十七年為魯莊公之一千五十八年為魯莊公之一千五十九年為魯莊公之一千六十年為魯莊公之一千六十一年為魯莊公之一千六十二年為魯莊公之一千六十三年為魯莊公之一千六十四年為魯莊公之一千六十五年為魯莊公之一千六十六年為魯莊公之一千六十七年為魯莊公之一千六十八年為魯莊公之一千六十九年為魯莊公之一千七十年為魯莊公之一千七十一年為魯莊公之一千七十二年為魯莊公之一千七十三年為魯莊公之一千七十四年為魯莊公之一千七十五年為魯莊公之一千七十六年為魯莊公之一千七十七年為魯莊公之一千七十八年為魯莊公之一千七十九年為魯莊公之一千八十年為魯莊公之一千八十一年為魯莊公之一千八十二年為魯莊公之一千八十三年為魯莊公之一千八十四年為魯莊公之一千八十五年為魯莊公之一千八十六年為魯莊公之一千八十七年為魯莊公之一千八十八年為魯莊公之一千八十九年為魯莊公之一千九十年為魯莊公之一千九十一年為魯莊公之一千九十二年為魯莊公之一千九十三年為魯莊公之一千九十四年為魯莊公之一千九十五年為魯莊公之一千九十六年為魯莊公之一千九十七年為魯莊公之一千九十八年為魯莊公之一千九十九年為魯莊公之二千年為魯莊公之二千一年為魯莊公之二千二年為魯莊公之二千三年為魯莊公之二千四年為魯莊公之二千五年為魯莊公之二千六年為魯莊公之二千七年為魯莊公之二千八年為魯莊公之二千九年為魯莊公之二千十年為魯莊公之二千十一年為魯莊公之二千十二年為魯莊公之二千十三年為魯莊公之二千十四年為魯莊公之二千十五年為魯莊公之二千十六年為魯莊公之二千十七年為魯莊公之二千十八年為魯莊公之二千十九年為魯莊公之二千二十年為魯莊公之二千二十一年為魯莊公之二千二十二年為魯莊公之二千二十三年為魯莊公之二千二十四年為魯莊公之二千二十五年為魯莊公之二千二十六年為魯莊公之二千二十七年為魯莊公之二千二十八年為魯莊公之二千二十九年為魯莊公之二千三十年為魯莊公之二千三十一年為魯莊公之二千三十二年為魯莊公之二千三十三年為魯莊公之二千三十四年為魯莊公之二千三十五年為魯莊公之二千三十六年為魯莊公之二千三十七年為魯莊公之二千三十八年為魯莊公之二千三十九年為魯莊公之二千四十年為魯莊公之二千四十一年為魯莊公之二千四十二年為魯莊公之二千四十三年為魯莊公之二千四十四年為魯莊公之二千四十五年為魯莊公之二千四十六年為魯莊公之二千四十七年為魯莊公之二千四十八年為魯莊公之二千四十九年為魯莊公之二千五十年為魯莊公之二千五十一年為魯莊公之二千五十二年為魯莊公之二千五十三年為魯莊公之二千五十四年為魯莊公之二千五十五年為魯莊公之二千五十六年為魯莊公之二千五十七年為魯莊公之二千五十八年為魯莊公之二千五十九年為魯莊公之三千年為魯莊公之三千一年為魯莊公之三千二年為魯莊公之三千三年為魯莊公之三千四年為魯莊公之三千五年為魯莊公之三千六年為魯莊公之三千七年為魯莊公之三千八年為魯莊公之三千九年為魯莊公之三千十年為魯莊公之三千十一年為魯莊公之三千十二年為魯莊公之三千十三年為魯莊公之三千十四年為魯莊公之三千十五年為魯莊公之三千十六年為魯莊公之三千十七年為魯莊公之三千十八年為魯莊公之三千十九年為魯莊公之三千二十年為魯莊公之三千二十一年為魯莊公之三千二十二年為魯莊公之三千二十三年為魯莊公之三千二十四年為魯莊公之三千二十五年為魯莊公之三千二十六年為魯莊公之三千二十七年為魯莊公之三千二十八年為魯莊公之三千二十九年為魯莊公之三千三十年為魯莊公之三千三十一年為魯莊公之三千三十二年為魯莊公之三千三十三年為魯莊公之三千三十四年為魯莊公之三千三十五年為魯莊公之三千三十六年為魯莊公之三千三十七年為魯莊公之三千三十八年為魯莊公之三千三十九年為魯莊公之三千四十年為魯莊公之三千四十一年為魯莊公之三千四十二年為魯莊公之三千四十三年為魯莊公之三千四十四年為魯莊公之三千四十五年為魯莊公之三千四十六年為魯莊公之三千四十七年為魯莊公之三千四十八年為魯莊公之三千四十九年為魯莊公之三千五十年為魯莊公之三千五十一年為魯莊公之三千五十二年為魯莊公之三千五十三年為魯莊公之三千五十四年為魯莊公之三千五十五年為魯莊公之三千五十六年為魯莊公之三千五十七年為魯莊公之三千五十八年為魯莊公之三千五十九年為魯莊公之四千年為魯莊公之四千一年為魯莊公之四千二年為魯莊公之四千三年為魯莊公之四千四年為魯莊公之四千五年為魯莊公之四千六年為魯莊公之四千七年為魯莊公之四千八年為魯莊公之四千九年為魯莊公之四千十年為魯莊公之四千十一年為魯莊公之四千十二年為魯莊公之四千十三年為魯莊公之四千十四年為魯莊公之四千十五年為魯莊公之四千十六年為魯莊公之四千十七年為魯莊公之四千十八年為魯莊公之四千十九年為魯莊公之四千二十年為魯莊公之四千二十一年為魯莊公之四千二十二年為魯莊公之四千二十三年為魯莊公之四千二十四年為魯莊公之四千二十五年為魯莊公之四千二十六年為魯莊公之四千二十七年為魯莊公之四千二十八年為魯莊公之四千二十九年為魯莊公之四千三十年為魯莊公之四千三十一年為魯莊公之四千三十二年為魯莊公之四千三十三年為魯莊公之四千三十四年為魯莊公之四千三十五年為魯莊公之四千三十六年為魯莊公之四千三十七年為魯莊公之四千三十八年為魯莊公之四千三十九年為魯莊公之四千四十年為魯莊公之四千四十一年為魯莊公之四千四十二年為魯莊公之四千四十三年為魯莊公之四千四十四年為魯莊公之四千四十五年為魯莊公之四千四十六年為魯莊公之四千四十七年為魯莊公之四千四十八年為魯莊公之四千四十九年為魯莊公之四千五十年為魯莊公之四千五十一年為魯莊公之四千五十二年為魯莊公之四千五十三年為魯莊公之四千五十四年為魯莊公之四千五十五年為魯莊公之四千五十六年為魯莊公之四千五十七年為魯莊公之四千五十八年為魯莊公之四千五十九年為魯莊公之五千年為魯莊公之五千一年為魯莊公之五千二年為魯莊公之五千三年為魯莊公之五千四年為魯莊公之五千五年為魯莊公之五千六年為魯莊公之五千七年為魯莊公之五千八年為魯莊公之五千九年為魯莊公之五千十年為魯莊公之五千十一年為魯莊公之五千十二年為魯莊公之五千十三年為魯莊公之五千十四年為魯莊公之五千十五年為魯莊公之五千十六年為魯莊公之五千十七年為魯莊公之五千十八年為魯莊公之五千十九年為魯莊公之五千二十年為魯莊公之五千二十一年為魯莊公之五千二十二年為魯莊公之五千二十三年為魯莊公之五千二十四年為魯莊公之五千二十五年為魯莊公之五千二十六年為魯莊公之五千二十七年為魯莊公之五千二十八年為魯莊公之五千二十九年為魯莊公之五千三十年為魯莊公之五千三十一年為魯莊公之五千三十二年為魯莊公之五千三十三年為魯莊公之五千三十四年為魯莊公之五千三十五年為魯莊公之五千三十六年為魯莊公之五千三十七年為魯莊公之五千三十八年為魯莊公之五千三十九年為魯莊公之五千四十年為魯莊公之五千四十一年為魯莊公之五千四十二年為魯莊公之五千四十三年為魯莊公之五千四十四年為魯莊公之五千四十五年為魯莊公之五千四十六年為魯莊公之五千四十七年為魯莊公之五千四十八年為魯莊公之五千四十九年為魯莊公之五千五十年為魯莊公之五千五十一年為魯莊公之五千五十二年為魯莊公之五千五十三年為魯莊公之五千五十四年為魯莊公之五千五十五年為魯莊公之五千五十六年為魯莊公之五千五十七年為魯莊公之五千五十八年為魯莊公之五千五十九年為魯莊公之六千年為魯莊公之六千一年為魯莊公之六千二年為魯莊公之六千三年為魯莊公之六千四年為魯莊公之六千五年為魯莊公之六千六年為魯莊公之六千七年為魯莊公之六千八年為魯莊公之六千九年為魯莊公之六千十年為魯莊公之六千十一年為魯莊公之六千十二年為魯莊公之六千十三年為魯莊公之六千十四年為魯莊公之六千十五年為魯莊公之六千十六年為魯莊公之六千十七年為魯莊公之六千十八年為魯莊公之六千十九年為魯莊公之六千二十年為魯莊公之六千二十一年為魯莊公之六千二十二年為魯莊公之六千二十三年為魯莊公之六千二十四年為魯莊公之六千二十五年為魯莊公之六千二十六年為魯莊公之六千二十七年為魯莊公之六千二十八年為魯莊公之六千二十九年為魯莊公之六千三十年為魯莊公之六千三十一年為魯莊公之六千三十二年為魯莊公之六千三十三年為魯莊公之六千三十四年為魯莊公之六千三十五年為魯莊公之六千三十六年為魯莊公之六千三十七年為魯莊公之六千三十八年為魯莊公之六千三十九年為魯莊公之六千四十年為魯莊公之六千四十一年為魯莊公之六千四十二年為魯莊公之六千四十三年為魯莊公之六千四十四年為魯莊公之六千四十五年為魯莊公之六千四十六年為魯莊公之六千四十七年為魯莊公之六千四十八年為魯莊公之六千四十九年為魯莊公之六千五十年為魯莊公之六千五十一年為魯莊公之六千五十二年為魯莊公之六千五十三年為魯莊公之六千五十四年為魯莊公之六千五十五年為魯莊公之六千五十六年為魯莊公之六千五十七年為魯莊公之六千五十八年為魯莊公之六千五十九年為魯莊公之七千年為魯莊公之七千一年為魯莊公之七千二年為魯莊公之七千三年為魯莊公之七千四年為魯莊公之七千五年為魯莊公之七千六年為魯莊公之七千七年為魯莊公之七千八年為魯莊公之七千九年為魯莊公之七千十年為魯莊公之七千十一年為魯莊公之七千十二年為魯莊公之七千十三年為魯莊公之七千十四年為魯莊公之七千十五年為魯莊公之七千十六年為魯莊公之七千十七年為魯莊公之七千十八年為魯莊公之七千十九年為魯莊公之七千二十年為魯莊公之七千二十一年為魯莊公之七千二十二年為魯莊公之七千二十三年為魯莊公之七千二十四年為魯莊公之七千二十五年為魯莊公之七千二十六年為魯莊公之七千二十七年為魯莊公之七千二十八年為魯莊公之七千二十九年為魯莊公之七千三十年為魯莊公之七千三十一年為魯莊公之七千三十二年為魯莊公之七千三十三年為魯莊公之七千三十四年為魯莊公之七千三十五年為魯莊公之七千三十六年為魯莊公之七千三十七年為魯莊公之七千三十八年為魯莊公之七千三十九年為魯莊公之七千四十年為魯莊公之七千四十一年為魯莊公之七千四十二年為魯莊公之七千四十三年為魯莊公之七千四十四年為魯莊公之七千四十五年為魯莊公之七千四十六年為魯莊公之七千四十七年為魯莊公之七千四十八年為魯莊公之七千四十九年為魯莊公之七千五十年為魯莊公之七千五十一年為魯莊公之七千五十二年為魯莊公之七千五十三年為魯莊公之七千五十四年為魯莊公之七千五十五年為魯莊公之七千五十六年為魯莊公之七千五十七年為魯莊公之七千五十八年為魯莊公之七千五十九年為魯莊公之八千年為魯莊公之八千一年為魯莊公之八千二年為魯莊公之八千三年為魯莊公之八千四年為魯莊公之八千五年為魯莊公之八千六年為魯莊公之八千七年為魯莊公之八千八年為魯莊公之八千九年為魯莊公之八千十年為魯莊公之八千十一年為魯莊公之八千十二年為魯莊公之八千十三年為魯莊公之八千十四年為魯莊公之八千十五年為魯莊公之八千十六年為魯莊公之八千十七年為魯莊公之八千十八年為魯莊公之八千十九年為魯莊公之八千二十年為魯莊公之八千二十一年為魯莊公之八千二十二年為魯莊公之八千二十三年為魯莊公之八千二十四年為魯莊公之八千二十五年為魯莊公之八千二十六年為魯莊公之八千二十七年為魯莊公之八千二十八年為魯莊公之八千二十九年為魯莊公之八千三十年為魯

癸丑葬我小君文姜

文姜之薨不稱夫人惡文姜而貶之也其不稱姜氏以薨何也以其小君為公與仇讎之義重也其以小君為公與仇讎之義重奈何公之子與仇讎比而殺之則公與仇讎之義重也

陳人殺其公子御寇

御寇公子也其稱公子何貴之也何貴乎御寇貴其為公子而殺之以國討之也

夏五月

人人有二義其一義人殺其一國亂無討焉故殺其君而不出其君之義也人人有二義其一義人殺其一國亂無討焉故殺其君而不出其君之義也人人有二義其一義人殺其一國亂無討焉故殺其君而不出其君之義也人人有二義其一義人殺其一國亂無討焉故殺其君而不出其君之義也

秋七月丙申及齊高傒盟于防

及者與也何以不言公與也何休曰時宜以五月首時宜以五月首時宜以五月首

夏公如晉（）

公自至聘（）

秋丹桓宮楹（）

冬十有一月曹伯射姑卒（）

十有二月甲

二十有四年春王三月刻桓宮桷

桓宮桷

桓宮桷

八月丁丑夫人姜氏入

夫人姜氏入

夫人姜氏入

戊寅大夫宗婦覲用幣

大水

冬戎侵曹曹伯襄卒陳侯使女叔來聘○
曹伯襄卒
公既葬曹伯而反哭於廟也
陳侯使女叔來聘
女叔陳字穀梁以為數來而書字其說已詳見禮記
二十有五年春陳侯使女叔來聘○
陳侯使女叔來聘
女叔陳大夫以二人為使嘉之故書字其說已詳見禮記
夏五月癸丑衛侯朔卒
惠公
○六月辛未朔日有食之鼓用牲于社
社者土地之主也故攻之脅之以其本也故殺之鼓用牲于社于門
伯姬歸于杞
伯姬魯女也
冬公子友如陳
公子友公之母弟也
二十有六年春公伐戎夏公至自伐戎

曹殺其大夫
公治國家之多缺而不精點
名時書至于戮而范之鄭以
公治之不能
曹殺其大夫
夫宋人殺其大夫與曹殺其大夫異非其罪不書名
大夫以王甚矣于天下有罪不以殺而殺之是以無罪
大夫為有罪而殺之也
其大夫
大夫稱名陳殺其大夫稱字
大夫之義一命而下有罪
大夫
大夫之義無小無大治之人則同書其名殺之者討
其交
大夫故書名
大夫之義一命而下有罪
見伐

冬杞伯姬来[經]

[傳]其稱伯姬來何其來朝也其來朝何以書譏喪娶也

慶來逆叔姬[經]

[傳]慶者何[何]賢也[賢]其稱慶來逆叔姬何以書[何]譏[譏]喪娶也

杞伯來朝[經]

[傳]杞伯者[者]微國也其稱伯何[何]貶[貶]曷為貶[曷]為]杞伯而自[自]稱也[稱]也

公會齊侯于城濮[經]

[傳]城濮者[者]何[何]衛地[地]也[也]

二十有八年春王三月甲寅晉人敗[敗]績[績]

[傳]敗者[者]何[何]不[不]言[言]其[其]人[人]微[微]也[也]

公會齊侯于[于]斂[斂]盂[盂]

[傳]斂盂者[者]何[何][何]其[其][其][其]

夏四月丁未鄭子耳卒○秋公會齊人宋人曹人邾婁人伐鄭公會齊侯宋公陳侯蔡侯衛侯鄭伯許男曹伯晉侯會吳于柤○冬葬鄭僖公○晉人執宋公以歸○公孫茲如晉○十有二月公至自伐鄭

大無麥禾○秋七月○冬十有一月壬午朔日有食之○晉殺其大夫里克○秋八月辛酉朔日有食之○冬十月○狄侵齊○十有一月癸酉朔日有食之○晉侯夷吾卒○十有二月乙酉公孫茲如晉○葬晉惠公○公孫茲至自晉○十有九年春王正月○夏公孫茲如齊○秋齊人執公孫茲○冬十有一月公孫茲至自齊○十有二月○狄侵宋○二十有九年春王正月○夏六月○秋七月○冬十有一月○二十有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五千年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五千有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五千有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五千有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五千有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五千有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五千有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五千有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五千有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五千有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六千年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六千有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六千有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六千有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六千有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六千有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六千有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六千有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六千有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六千有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七千年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七千有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七千有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七千有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七千有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七千有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七千有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七千有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七千有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七千有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八千年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八千有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八千有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八千有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八千有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八千有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八千有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八千有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八千有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八千有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九千年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九千有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九千有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九千有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九千有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九千有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九千有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九千有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九千有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九千有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○一萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○一萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○一萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○一萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○一萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○一萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○一萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○一萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○一萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○一萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○十萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○十萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○十萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○十萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○十萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○十萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○十萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○十萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○十萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○十萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二十萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三十萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四十萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五十萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六十萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七十萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八十萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九十萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○百萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二百萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三百萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四百萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○五百萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○六百萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○七百萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○八百萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○九百萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○千萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○二千萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千萬有七年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千萬有八年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○三千萬有九年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千萬年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千萬有一年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千萬有二年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千萬有三年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千萬有四年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千萬有五年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千萬有六年春王正月○夏五月○秋七月○冬十有一月○四千萬有七年春王正月○夏五

經083-202

八月癸亥公薨于路寢大

公同子般母友文公也子般公子庶公之子也公薨子般即位公子慶父公子叔牙公子季友公子慶父公子叔牙公子季友皆桓公之子文公之庶弟也子般文公之適子也適子正而庶子貳適子死則庶子之中有當立者故子般即位公子慶父公子叔牙公子季友皆桓公之子文公之庶弟也子般文公之適子也適子正而庶子貳適子死則庶子之中有當立者故子般即位

公子慶父如齊

慶父公子慶父也如齊者有所如而往之辭也

公子慶父如齊齊人殺子般于黨氏

慶父公子慶父也如齊者有所如而往之辭也齊人殺子般于黨氏黨氏齊大夫之家而公隱於其家以為成者有變不死為諱死之辭也不見其所以殺之與殺之者名子般之罪不可得而書也

公子慶父如齊齊人殺子般于黨氏

慶父公子慶父也如齊者有所如而往之辭也齊人殺子般于黨氏黨氏齊大夫之家而公隱於其家以為成者有變不死為諱死之辭也不見其所以殺之與殺之者名子般之罪不可得而書也

公子慶父如齊

慶父公子慶父也如齊者有所如而往之辭也

公子慶父如齊

慶父公子慶父也如齊者有所如而往之辭也

閔公名啓方諡法doing社國逢

閔公繼立二年

元年春王正月

經083-206

秋八月辛丑公薨

冬十有一月癸巳公子翬如齊逆女

九月夫人姜氏孫于邾

公子慶父出奔莒

僖公名申謚法小心翼翼曰僖在位三十三年

【經】元年春王正月

【傳】不稱即位繼乃事之易繼繼之易繼繼乃事之難繼繼之難繼

秋七月戊辰夫人姜氏薨于齊
夫人以歸
書曰夫人姜氏薨于齊以歸者
故也何故也魯桓公之薨也
夫人與齊侯通之故也
書曰夫人姜氏薨于齊以歸者
不言公也不言公薨于齊以歸
者諱之也
書曰夫人姜氏薨于齊以歸者
明在外也
書曰夫人姜氏薨于齊以歸者
以其喪歸之不以其道也
書曰夫人姜氏薨于齊以歸者
不言以其道也
書曰夫人姜氏薨于齊以歸者
不言其所以歸之道也
書曰夫人姜氏薨于齊以歸者
不言其所以薨之罪也
書曰夫人姜氏薨于齊以歸者
不地

二年春王正月城楚丘
夏五月辛巳滕侯卒我小君哀姜薨
冬師晉師城下陽

經083-211

秋九月齊侯宋公江人黃人盟于貫

宋地

江人黃人

江黃之君也江國黃國皆小國遠楚而近中國故書其人以大國之辭言之至齊桓之時楚已大通於中國江黃之君不期而至於貫則其為桓公之所服可知矣

不書盟于貫

不能保證書城虎牢鄭之不從同諸侯之意

冬十月不雨

不雨者憂之也

三年春王正月不雨

夏四月不雨

自十月不雨至于五月不雨為旱甚矣

楚人侵鄭

不書伐者無義戰也

秋齊侯宋公江人黃人會于陽穀

陽穀齊地

會于陽穀謀伐楚也

冬公至自伐楚

不言伐楚諱之也

六月雨

雨之為言自天而降者也

秋大閱

大閱者簡車徒也

冬公至自會

不言所會內之也

春王正月公會齊侯于防

防魯地

公會齊侯于防謀伐鄭也

夏公至自會

不言所會內之也

秋公會齊侯宋公于穀

穀魯地

冬公至自會

不言所會內之也

春王正月公會齊侯于陽穀

夏公至自會

不言所會內之也

秋公會齊侯于平丘

平丘衛地

冬公至自會

不言所會內之也

春王正月公會齊侯于夾谷

夏公至自會

不言所會內之也

秋公會齊侯于安甫

安甫魯地

冬公至自會

不言所會內之也

春王正月公會齊侯于黃

黃齊地

夏公至自會

不言所會內之也

秋公會齊侯于咸

咸魯地

冬公至自會

不言所會內之也

春王正月公會齊侯于瓦屋

瓦屋齊地

夏公至自會

不言所會內之也

秋公會齊侯于祲祥

祲祥齊地

冬公至自會

不言所會內之也

春王正月公會齊侯于鄄

鄄衛地

夏公至自會

不言所會內之也

秋公會齊侯于洮

洮衛地

冬公至自會

不言所會內之也

春王正月公會齊侯于黃

夏公至自會

不言所會內之也

秋公會齊侯于緜

緜魯地

冬公至自會

不言所會內之也

春王正月公會齊侯于陽穀

夏公至自會

不言所會內之也

秋齊侯宋公江人黃人會于陽穀

冬公至自會

不言所會內之也

冬公子友如齊涖盟

齊侯使公子慶父請盟于我公之志也老傳曰敵惠而親之盟其可免乎故書曰公子友如齊涖盟

公羊傳曰涖盟者何蒞臨者之辭也其言來涖盟何內大夫不書盟也其言來涖盟何內大夫不書盟也其言來涖盟何內大夫不書盟

楚屈完來盟于師盟于召陵

伐之而致失事故後書之○穀梁子曰一會之中對侵蔡出會而不至會而不至之惡其盟者書至而不書至之惡其志亦以通於盟故不以當致通於盟故不以當致而至之惡其盟者書至而不書至之惡其志亦以通於盟故不以當致而至之惡其盟者書至而不書至之惡其志亦

五年春晉侯殺其世子申生

左傳去年十二月晉獻公使告于秦且致胙公將祭之申生奔新城大子之傅杜原款曰子其圖之子奚辱於死君子之事親也豈順適以成名故曰大子不得立申生曰君老矣微此無以見我吾將訴而罪我我死後已而驪姬以其間之我又不辯是重君之惡也且誰信我我不忍也對曰子辯而出君必悟且子安而君驪姬必不免子曰我去君而安歸君安則我有辭矣且子出而罪不及父內省而不疚何懼且子以父為天又誰訴乎縊于新城其罪莫破名以出人滑氏曰大子不得立矣又不出禍將及子子盍行乎大子曰君以我為不能事乎吾將行矣又

楚人滅弦弦子奔黃

楚滅此弦弦子奔黃者弦近楚黃近晉也

九月戊申朔日有食之

冬晉人執虞公

執虞公者虞公貪於璧與馬而假道於晉以伐虢晉荀息知其可以得志而不知其不可以假道也

六年春王正月○夏公會蔡侯鄭伯伐鄭

公會蔡侯鄭伯伐鄭者鄭伯逃歸不盟也

圍新城

新城鄭邑

秋楚人圍許諸侯遂救許冬公至自伐鄭

楚人圍許諸侯遂救許者楚人圍許諸侯之師遂救許也

七年春齊人伐鄭
【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】伯不朝
【公】【穀】【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】齊人伐鄭孔叔言於鄭伯曰諺有之曰善不可失惡不可長其以鄭國之親而數於大國大國之憾將至其能弱乎子姑與之汜以緩其師吾又知不能其所由來久矣【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】伯不聽

夏小邾子來朝
【公】【穀】【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】邾子貴也【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】即將平齊師少緩其實也【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】以未服服之故【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】不復其位合人姑先之而未能故詞曰小邾子名【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】公之命也

鄭殺其大夫申侯
【公】【穀】【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】申侯之列己勸之嬖壹生方暴其罪以殺之【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】足以免矣【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】其以殺亡乎

秋七月公會齊侯宋公陳世子款鄭世子華盟于黃
【公】【穀】【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】會而列數其事以詳其後詞也【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】齊侯使來告命公子結媵之【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】陳侯使來告命公子佗結之【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】鄭伯使來告命公子仲結之【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】公子佗辭【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】公子仲不可【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】公固命之【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】公子佗曰不可【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】君命以結二國之信【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】而棄之【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】是教我背盟也【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】且不可以棄信【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】君其勉之【胡】【張】【呂】【程】【辛】【葉】【王】【趙】【陳】【高】【家】【孔】【葉】【鄭】吾子奉

鄭伯乞盟

夏秋伐晉

秋七月葬桓王

大廟用致夫人

冬十有二月丁未天王崩

九年春王三月丁丑宋公御說卒

夏公會王周公忌父宋子衛侯鄭伯許男曹伯千癸丘

秋七月乙酉同盟于幽
胡氏安國曰此未嘗人之死而以卒計之
諸侯之大夫也
九月戊辰諸侯盟于葵丘
胡氏安國曰桓公之盛莫盛於此會也
甲子晉侯佹諸卒
冬晉里克殺其君之子奚齊

秋八月大雩（）

冬楚人伐黃（）

夏公及夫人姜氏會齊侯于陽穀（）

十有一年春晉殺其大夫（）

秋七月（）冬大雨雪（）

十有二年春王三月庚午日有食之（）夏楚人滅黃（）

秋七月（）冬十有二月丁丑陳侯杵臼卒（）

十有三年秋侵衛（）

夏四月葬陳宣公（）冬曹伯于齒臧卒（）

秋九月大雩○冬公子友如齊

十有四年春諸侯城緣陵

秋諸侯城緣陵

城緣陵者何非一諸侯也曷爲不言其人有闕也不然則人有闕也曷爲不言其人爲尊者諱也孰尊乎此而可諱也

冬公子友如齊涖盟

涖盟者何臨盟也

秋八月大雩

冬公子友如齊涖盟

十有五年春諸侯會于牡丘

夏六月季姬及鄫子遇于防使來朝

季姬及鄫子遇于防使來朝

其言及鄫子遇于防使來朝何以書記異也

冬公子友如齊涖盟

秋八月辛卯沙鹿崩

秋八月辛卯沙鹿崩

沙鹿者何山名也曷爲謂之沙鹿崩有人曰期年而反其所也

冬公子友如齊涖盟

十有五年春正月公如齊

楚人伐徐三月公會齊侯宋公陳侯鄭伯許男曹伯
盟于牡丘遂次于匡三公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐

夏五月日有食之

秋七月辛酉晉侯佹諸卒

冬十有一月己巳朔

八月癸酉九月公至自會

季姬歸于鄫己卯晦震夷伯之廟

冬宋人伐曹（經）莊十四年宋之伐也（傳）莊十四年宋人伐曹諸侯救之十九年未之有也於是乎（傳）莊十九年宋萬之亂猶有先君之敝邑焉方有王事而治兵於我我是以有討曹之師（經）莊十四年宋人伐曹諸侯救之十九年未之有也於是乎（傳）莊十九年宋萬之亂猶有先君之敝邑焉方有王事而治兵於我我是以有討曹之師

楚人伐徐于婁林（經）莊十四年楚武王荊敗蔡侯獲陳侯（傳）莊十四年楚武王荊敗蔡侯獲陳侯之謀伐徐也（注）徐僭也

十有一月壬戌晉侯及秦伯戰于韓獲晉侯（經）莊十四年冬晉侯使以韓之役來賂秦伯（傳）莊十四年冬晉侯使以韓之役來賂秦伯晉侯之入也秦伯納之曰晉侯之不入也寡人之過也入而能改其過以親其民其誰不與之晉侯許賂之以河外五城（注）河外五城東盡虢略（疏）正義曰杜以僖二年晉滅虞虢而有其地故知河外五城東盡虢略也

十有六年春王正月戊申朔隕石于宋五（經）莊十六年春王正月戊申朔隕石于宋五是月六鷁退飛過宋都（傳）莊十六年春王正月戊申朔隕石于宋五是月六鷁退飛過宋都（注）隕墜也石陨而為星六鷁退飛逆而數之（疏）正義曰隕石于宋五是月六鷁退飛過宋都（傳）莊十六年春王正月戊申朔隕石于宋五是月六鷁退飛過宋都（注）隕墜也石陨而為星六鷁退飛逆而數之

十有九年春王三月宋人執滕子嘉
是年冀州之首朝于楚故滕子赐之命
而不朝名之罪也其不名于是盟也
其不名于不朝也其不名于是盟也
其不名于不朝也其不名于是盟也
其不名于不朝

宋人薛人楚人盟于鹿上宋

人薛人楚人盟于鹿上宋襄欲合諸侯會于盂而執其君以召諸侯公子目夷諫曰小國爭盟禍將及矣君其圖之公曰吾聞之也古者以德和民不聞以鬼神也故務修德而已今楚人未可與爭也公曰吾所謂修德而已夫民戴君如父母親之如兄姊其有不善君教誨之如子弟其有疾病憂之如腹心其有患難救之如手足有此三德者誰與敵之公曰善哉吾將大用之子其圖之而不是務歲在壽星大辰伐木而雨卜偃曰不雨而伐木必得雨雨及其時也君其務焉大旱雩而得雨曰天贊我也又何求焉秋宋公楚子陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于孟

秋宋公楚子陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于孟執宋公以伐宋

冬公伐邾

冬公伐邾

楚人使宜申來獻捷

楚人使宜申來獻捷

十有二月癸丑公會諸侯盟于薄

十有二月癸丑公會諸侯盟于薄宋公薨

二千有二年春公伐邾取须句

传 须句子臣宿须臾之言于夏公曰邾人将与我玉也公曰吾与邾君同好也子其往乎对曰天地所以载全也君以为好而与之玉其谁敢受之君其图之公子友曰须句先君之主祀也若为邾灭须句是绝汤也若绝汤祸必及鲁君其图之公曰诺乃城须句而反其玉

经 夏宋公卫侯郑伯许男滕子伐郑

传 夏宋公卫侯郑伯许男滕子伐郑

秋八月丁未及邾人戚牟陉

传 秋八月丁未及邾人戚牟陉

冬十有一月己巳朔宋公及楚人战于泓宋师败绩

传 楚人伐宋以救郑宋公将战大司马固谏曰天之弃商久矣君兴之不可必胜也公不听冬十一月己巳朔两军既成列楚人未济司马又曰彼众我寡及其半济而击之公又不听既济而未既陈又以告公曰可以击之矣公曰未可既陈而后击之宋师败绩公伤股门官歼公曰君子不重伤不禽二毛古之为军也不以阻隘也寡人虽亡国之余不鼓不成列

经0x3 2.31

晉侯夷吾卒

夏四月癸酉衛侯燬卒

宋殺其大夫

秋楚人圍陳納頓子于頓

經083-233

僖公

二十有七年春杞子來朝

杞桓公來朝用夷禮故曰子公羊傳曰杞不王也穀梁傳曰杞侯來朝其稱侯何貴也胡氏曰杞桓公來朝用夷禮故貶而稱子公羊傳曰

夏四月己巳晉侯及楚人戰于城濮楚師敗績

秦師及楚人戰于城濮楚師敗績

晉侯及楚人戰于城濮楚師敗績

陳侯鼓卒○秋杞伯姬來公子遂如齊納幣○八月葬杞伯姬來

六月葬陳桓公○鄭伯使宛來歸邾田○秋大水○冬公會鄭伯于時來

歸于祊○元年春王正月公即位○三月公至自齊○夏公如齊逆女○秋七月夫人姜氏至自齊○九月入杜○冬十有一月公及齊侯宋公蔡侯鄭伯陳侯

十有二年春王正月公會齊侯于黃○夏公至自會○秋七月○冬公會齊侯宋公蔡侯鄭伯于鄄○十有三年春王正月公會齊侯宋公蔡侯鄭伯于鄄○夏五月鄭伯

十有四年春王正月公會齊侯宋公衛侯鄭伯于曹○夏四月葬陳桓公○秋七月公至自會○冬十有一月公會鄭伯于老桃○十有五年春王正月公會鄭伯于

十有六年春王正月公會鄭伯于曹○夏四月○秋七月○冬十有一月公會鄭伯于曹○十有七年春王正月公會鄭伯于曹○夏四月○秋七月○冬十有一月公會鄭伯于曹○十有八年春王

晉人執衛侯歸之于京師衛元咺自晉復歸于衛

晉人執衛侯歸之于京師衛元咺自晉復歸于衛

諸侯遂圍許

諸侯遂圍許

二十有九年春介葛盧來

二十有九年春介葛盧來

有以來之也

公至自圍許

夏六月會王人晉人宋人齊人陳人蔡人秦人盟于翟泉

秋大雨雹

冬介葛盧來

三十年春王正月○及邾儀父盟于眛

秋衛殺其大夫元咺及公子瑕

晉人秦人
夏鄭伯如晉
冬天王使宰周公來聘公子遂如京師遂如晉
三十有一年春取濟西田

公子遂如晉夏四月卜郊不從乃免牲猶三望

注此年十六年齊取汶陽田晉取鄆之書也曹伯來朝公即位之始也不言即位文不具也不書即位者諱之也不言正月文不具也不書王者隱之也不言公隱之也不言即位文不具也不書王者隱之也不言公隱之也不言即位文不具也不書王者隱之也不言公隱之也不言即位

冬十有二月己卯晉侯重耳卒

天說夫說右師公子鱄之子也命婦入門升自阼階

經083-245

癸巳葬晉文公秋侵衛
公伐邾取訾婁秋公子友帥師
晉人敗狄于箕
冬十月公如齊十有二月公至自齊
己巳公薨于小寢十一月十二日
葬我君桓公
夏四月
秋九月薛伯定卒
冬十有一月庚辰朔日有食之
晉人殺其大夫里克
秋七月
冬十有三年春王正月公會齊侯宋公陳侯蔡侯鄭伯于牡丘
夏公至自會
秋公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯于洮
冬十有四年春王正月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯于淮
夏六月公至自會
秋七月
冬公子友如陳葬原仲
晉殺其大夫里克
晉人殺其君之子奚齊
晉人殺其君卓子及荀息
晉侯佹諸卒
晉人納公子重耳于晉
晉人殺公子懷
夏狄伐邢
秋八月辛丑公薨
冬十月乙未子卒
晉侯夷吾卒
晉人殺其大夫里克
晉人殺其君之子奚齊
晉人殺其君卓子及荀息
晉侯佹諸卒
晉人納公子重耳于晉
晉人殺公子懷
夏狄伐邢
秋八月辛丑公薨
冬十月乙未子卒
晉侯夷吾卒

文公名興溢法慧惠愛民

文公曰文在位十八年夫人声子生僖公襄公生文公文公立

元年春王正月公即位

經　書先君未葬而公即位不繼志者無以新公即位正月必改元正位百官以序君臣之義公即位不改元正位百官以序君臣之義公未葬而公即位不繼志者無以新公即位正月必

公孫敖如齊

如齊聘也舊說忠信相結曰聘結舊好也凡君即位卿出聘以脩

二年春王二月甲子晉侯及秦師戰于彭衙秦師敗績

秦師之役晉人謂其二子曰夫子之役晉人能知也見其二子焉曰擒也收子殺也嚮下注三月非孔也先王之正時也

三月乙巳及晉處父盟

書曰及正也不言所及重施於民也趙盾之盟不書公言不及公也

夏六月公孫敖會宋公陳侯蔡侯鄭伯晉士穀盟于垂隴

自十有二月不雨至于秋七月

八月丁卯大事于大廟跻僖公

冬晉人宋人陳人鄭人伐秦

取汪罕以歸也汪罕及部之豪技宗德而遠秦以秦在氏常皆
是公不請何務德專發之舉也在氏常皆
故春秋之始大國之卿不書此者殷為子家公歸四穆歸公生子成
夫將序已結人固公故伐秦夫書大為然帶夫不動滿夫大夫
夫人殷人

三年春王正月叔孫得臣會晉人宋人陳人鄭人伐沈

沈潰

沈陳氏曰左氏凡例不可取杜說九悖
胡子曰告礼不當使公子此亦一說

公子遂如齊納幣

納幣之例則不書此書者重之義也左氏曰大夫出竟有可以安社稷利國家者專之可也
公羊子曰為其主於己也
穀梁子曰為重出竟也
陳氏曰左氏凡例不可取杜說九悖
胡子曰告礼不當使公子此亦一說

夏五月王子虎卒

王叔子虎四大宰文公王卿上也內史叔服之言則決胡
王之大夫也王子虎大宰文公王卿上也內史叔服之言則決胡
王叔子虎四大宰文公王卿上也內史叔服之言則決胡
王之大夫也王子虎大宰文公王卿上也內史叔服之言則決胡

秦人伐晉

秦人晉人之稱貶也
王明也以微者告
不書戰以微者告
秦伯使遂來聘
秦伯使遂來聘
秦伯使遂來聘
秦伯使遂來聘
秦伯使遂來聘
秦伯使遂來聘
秦伯使遂來聘
秦伯使遂來聘
秦伯使遂來聘
秦伯使遂來聘

冬十有一月壬寅夫人風氏薨

成風王使召伯來會葬

五年春王正月王使榮叔歸含且賵

三月辛亥葬我小君

夏公孫敖如晉○秦人入鄀

仍鄀叛楚即秦又滅

秋楚人滅六

六偃姓六縣今廬州安豐縣

冬十月甲申許男業卒

六年春葬許僖公○夏季孫行父如

晉

季孫生行父如陳更考文仲以卒故

冬十月公子遂如晉葬晉襄公

秋季孫行父如晉

八月乙亥晉侯驩卒

公子牙卒

晉殺其大夫陽處父晉狐射姑出奔

戊子晉人及秦人戰于令狐晉先蔑奔秦

經 秦康公元年夏六月公子雍自秦歸于令狐晉先蔑自拒大子以荊于翟

傳 秋穆公納公子雍于令狐晉大夫不順先蔑之故也

冬徐伐莒公孫敖如莒涖盟

經 傳 莒紀公生仲姬及季佗仲姬愛季佗公欲以爲大子仲姬曰不可以介弟爲大子必有讓國之名且啓亂矣公曰我不使季佗主社稷使汝子主之仲姬曰若然則愛之也請以國與季佗公許之仲姬與季佗謀殺大子僑如公子黔牟之母弟去疾有寵於僑如僑如因去疾以譖公公殺僑如仲姬又譖公曰僑如雖死其黨猶在將不利於季佗公患之冬公孫敖如莒涖盟且尋仲姬之言也

秋八月公會諸侯晉大夫盟于扈

經 傳 秋諸侯將尊王室修舊好以討不庭公會諸侯于扈晉侯不見公使郤缺逆勞于清原再拜稽首公答再拜稽首郤缺言於趙孟曰天子在上君何以堪之趙孟曰能敬乎此其所以興也傲乎此其所以亡也敬主重民興之道也君其圖之

公至自會

經 傳 公及諸侯盟公還自扈過衛侯不入衛侯鄭伯使公孫申如晉言伐許故不書所會而書其國以貶之

公孫敖會晉趙盾于黑壤

經 傳 公孫敖會晉趙盾于黑壤晉侯將伐鄭公孫敖帥師會之

晉人以鄭伯歸

經 傳 晉人以鄭伯歸鄭伯逃歸不盟

冬徐伐莒公孫敖如莒涖盟

經 傳 莒紀公太子僑如仲姬之愛季佗也公孫敖又聘于莒莒人爲之故公孫敖復如莒涖盟

己丑葬我君文公

經 傳 己丑葬文公

公子遂如晉

經 傳 公子遂如晉葬文公也

晉人以鄭伯歸

經 傳 晉人以鄭伯歸鄭伯逃歸不盟

秋侵我西鄙

經 傳 秋晉人以鄭伯之逃歸不盟也侵我西鄙

公會諸侯晉大夫盟于扈

經 傳 公會諸侯晉大夫盟于扈尋新城之盟也

冬公孫敖如晉

經 傳 冬公孫敖如晉報聘且弔公薨也

公子遂如晉

經 傳 公子遂如晉葬文公也

晉人以鄭伯歸

經 傳 晉人以鄭伯歸鄭伯逃歸不盟

公孫敖如晉

經 傳 公孫敖如晉葬文公也

公孫敖會晉趙盾于黑壤

經 傳 公孫敖會晉趙盾于黑壤晉侯將伐鄭公孫敖帥師會之

晉人以鄭伯歸

經 傳 晉人以鄭伯歸鄭伯逃歸不盟

公孫敖如晉

經 傳 公孫敖如晉葬文公也

冬徐伐莒公孫敖如莒涖盟

經 傳 莒紀公太子僑如仲姬之愛季佗也公孫敖又聘于莒莒人爲之故公孫敖復如莒涖盟且尋仲姬之言也

文公

九年春毛伯來求金

毛伯者何以不稱天子之大夫也何以不稱使當桑之未君即位矣而不繫王也未葬也

天子之大夫也何以不稱使當桑之未君即位矣而不繫王也未葬也

公孫敖如京師不至而復丙戌葬襄王

公孫敖者何公之大夫也何以不稱使當桑之未君即位矣而不繫王也未葬也

夫人姜氏如齊

夫人姜氏如齊者何以不稱使當桑之未君即位矣而不繫王也未葬也

二月叔孫得臣如京師辛丑葬襄王

叔孫得臣者何公之大夫也何以不稱使當桑之未君即位矣而不繫王也未葬也

晉人殺其大夫先都○三月夫人姜氏至自齊

晉人殺其大夫先都者何公之大夫也何以不稱使當桑之未君即位矣而不繫王也未葬也

晉人殺其大夫士穀及箕鄭父

晉人殺其大夫士穀及箕鄭父者何公之大夫也何以不稱使當桑之未君即位矣而不繫王也未葬也

宋人殺其大夫司馬宋司城來奔

宋人殺其大夫司馬宋司城來奔者何公之大夫也何以不稱使當桑之未君即位矣而不繫王也未葬也

殺其大夫宜申○夏秋晉趙穿帥師侵柳
秦以壯為之謀故諸侯重賂秦以請同盟秦伯為之不已甚乎晉趙穿帥師侵柳
正而陳正所以報焉而民弗順也則曰是賢以報讐子意何居大夫宜申之罪也
以秦之強而不能以義討其罪而以利誘之以秦伯為之謀故諸侯重賂秦以請同盟秦伯為之不已甚乎晉趙穿帥師侵柳
秦以壯為之謀故諸侯重賂秦以請同盟秦伯為之不已甚乎晉趙穿帥師侵柳
秋晉侯使詹嘉處瑕城而守之
瑕在冀而民弗順也則曰是賢以報讐子意何居大夫宜申之罪也
瑕在冀而民弗順也則曰是賢以報讐子意何居大夫宜申之罪也

十有二年春王正月邾伯来奔
邾伯名瞷
二月庚子子叔姬卒
叔姬不称氏未适人也
杞伯来朝
杞伯名过
秋滕子来朝
滕子名原
秦伯使術来聘
術秦大夫
夏楚人围巢
楚令尹子孔大夫子冉帥師
秋七月冬十有一月曹伯廬卒于師
廬曹宣公名
葬曹宣公
十有二年春王正月戊午晉人秦人戦于河曲
秦伯使西乞術来聘
術秦大夫
夏四月丁巳鄭伯髡原卒
髡原鄭文公名
葬鄭文公
秋七月
冬十有一月壬午楚子昭卒
昭楚平王名
葬楚平王
十有三年春王正月〇夏五月壬午陳侯溺卒〇邾子瀏
瀏邾隱公名

正月不雨至于秋七月世室屋壞（世室左氏皆作大廟）

（穀梁）大室不共也屋壞（公羊）曷為謂之世室（世室者何魯公之廟也）（穀梁）大廟也曷為謂之世室（世室猶曰周公之廟也）（公羊）魯公伯禽之宮也（穀梁）周公稱太廟于魯猶曰周公之廟也（公羊）周公稱太廟于魯猶曰周公之廟也（穀梁）魯公伯禽之宮也

繆耳昭娵本来在民間之精魂子之精魂子
賛夫孟軻子之精魂子
今已七十餘年来必一
近年有孫壻者歷典十
況古人壽長季
不爾則父子也

十有五年春季孫行父如晉

書歸也不

其年不書葬莊子喪故也

三月宋司馬華孫來盟

之宰結已君之先陞君與敝邑君之先陞君與敝邑
子哀其失官此君
來盟不書名書義不
與之也華孫奉詔命以
名者以華孫專
故也

夏曹伯來朝

禮朝禮也

齊人歸公孫敖之喪

齊人或爲孟氏譖曰魯殺
其大夫而以其喪歸
以取之也

秋邾人伐我西鄙季孫行父如晉

冬十有一月諸侯盟于

十有二月齊人歸子叔姬

齊人侵我西鄙遂伐曹入其郭

十有六年春王正月公會齊侯于陽穀齊侯弗及盟

夏五月公四不視朔

六月戊辰公子遂及齊侯盟于鄄

秋八月辛未夫人姜氏薨于夫鍾

六月癸酉葬我君文公○秋公子遂如齊
○秋公子遂如齊拜孫得臣如齊
○冬十月辛巳公子遂及齊孫行父如齊
○季孫行父如齊

言葬其君焉

公羊傳曰君薨稱子某薨不地故也此其地何未踰年之君也

穀梁傳曰君薨稱子某薨不地未踰年之君也

左氏傳曰書葬以名赴也

胡氏安國曰君薨稱子某薨不地未踰年之君也

趙氏鵬飛曰君薨稱子某薨不地未踰年之君也

孫氏覺曰君薨稱子某薨不地未踰年之君也

陸氏淳曰君薨稱子某薨不地未踰年之君也

啖氏助曰君薨稱子某薨不地未踰年之君也

趙氏匡曰君薨稱子某薨不地未踰年之君也

陳氏傅良曰君薨稱子某薨不地未踰年之君也

呂氏祖謙曰君薨稱子某薨不地未踰年之君也

家氏鉉翁曰君薨稱子某薨不地未踰年之君也

程氏端學曰君薨稱子某薨不地未踰年之君也

張氏洽曰君薨稱子某薨不地未踰年之君也

趙氏汸曰君薨稱子某薨不地未踰年之君也

汪氏克寬曰君薨稱子某薨不地未踰年之君也

王氏樵曰君薨稱子某薨不地未踰年之君也

程氏公說曰君薨稱子某薨不地未踰年之君也

王氏哲

冬晉趙穿帥師侵崇

宋公陳侯衛侯曹伯會晉師于斷道伐林伐鄭

二年春王二月壬子宋華元師師及鄭公子歸生帥師戰

晉人宋人伐鄭

秦師伐晉

七年春衛侯使孫良夫來盟
[illegible]

冬公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯于黑壤
黑壤即

八年春公至自會
[illegible]

夏公會晉侯伐秦秋公至自伐秦大旱
[illegible]

冬十月公子遂如齊至黃乃復
[illegible]

辛巳有事于大廟仲遂卒于垂
[illegible]

壬午猶繹萬入去籥
[illegible]

戊子夫人嬴氏薨

晉師向狄伐秦

秦人滅杞

秋七月甲子日有食之既

冬十月己丑葬我小君敬嬴

城平陽

平平陽場泰山

楚伐萊

晉侯使魏相如京師

楚師伐陳

九年春王正月公如齊公至自

晉侯使韓穿來聘

十年春公如齊公至自齊

宣公

我服故歸（胡）

客來言歸（胡）

其以月（胡）

公如齊（胡）

公如齊（胡）

公至自齊（胡）

公如齊（胡）

公至自齊（胡）

公如齊（胡）

公至自

秋天王使王季子來聘 劉子天王之大夫王季子王季字也稱字大夫也 王季子之聘也 宣公享之至也 天子之崩也 王季子奔喪 宣公享之至是十年不朝 會于南季子之喪也 宣公享之至是十年不朝 會于南 王季子之聘也 宣公享之至是十年不朝 會于南 王季子之聘也 宣公享之至是十年不朝 會于南 王季子之聘

納公孫黶儀行父于陳

夏六月己卯晉荀林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績

秋七月○冬十有二月戊寅楚子滅蕭

秋晉趙穿帥師侵柳

冬晉殺其大夫先穀

十有二年春晉師伐秦

夏楚子伐宋

十有四年春衛殺其大夫孔達

六月癸卯晉師滅赤狄潞氏以潞子嬰兒歸

秦人伐晉

秋滅赤狄潞氏以潞子嬰兒歸

仲孫蔑會晉荀庚荀偃于無婁初稅畝

王札子殺召伯毛伯

冬螽生

秋鄭伯使來歸[illegible]

冬天有[illegible]

十有七年春王正月庚子許男錫我卒丁未葬[illegible]

[illegible]許昭公[illegible]

六月癸卯日有食之[illegible]

己未公會晉侯衛侯[illegible]

秋公至自會[illegible]

冬[illegible]

十有一月壬午公[illegible]

十有八年春晉侯衛世子臧伐鄭
晉侯衛世子臧伐鄭
夏四月秋七月邾人戕鄫子于鄫
戕鄫子于鄫
公伐杞
公伐杞
冬十月壬戌公薨于路寢歸父還自晉至遂奔齊
公薨于路寢歸父還自晉至遂奔齊
公孫歸父如晉
公孫歸父如晉
十有三年春王二月己巳日有食之
日有食之
夏四月
夏四月
秋公至自伐杞
公至自伐杞
冬十有一月公如晉
公如晉

成公

名黑肱諡法安民大業曰成

元年春王正月公即位○二月

秋七月齊侯使國佐如師己酉及國佐盟于袁婁

八月壬午宋公鮑卒

庚寅衛侯速卒

取汶陽田

書曰取汶陽田又曰取鄆此皆用兵取之也汶陽田魯之田也鄆魯之邑也

冬楚師鄭師侵衛十有一月公會晉荀庚齊國佐宋華元衛孫林父曹人邾人薛人杞人小邾人于蜀

丙申公及楚人秦人宋人陳人衛人鄭人齊人曹人邾人薛人杞人小邾人于蜀

辛亥葬衛穆公（）二月公至自伐鄭○甲子新宮災三日哭[經]宣宮三日哭[傳]書三日哭[傳]書宣宮得禮[傳]書禮宣公神主新入廟故謂之新宮災[傳]書災[傳]人之宇[傳]不忍言也[經]三日哭禮也[傳]書禮[傳]何以書[傳]新宮災[傳]不忍也言也[經]

三年春王正月公會齊侯宋公衛侯曹伯伐鄭[經]公[傳]稱爵[傳]貶之[傳]曷為貶之[傳]為其主兵也[傳]主兵者[傳]非人臣之事也[傳]非人臣之事[傳]則曷為貶[傳]為其以天子之命動也[傳]以天子之命動[傳]則曷為貶[傳]為其不以其道也[傳]不以其道[傳]則曷為貶[傳]為其不以天子之命動也[傳]鄭伯之罪何[傳]不朝也[傳]不朝[傳]則曷為以天子之命動[傳]為其不朝而動大眾

冬十有一月晉侯使荀庚來聘○丁未及孫良夫盟于來聘衛侯使孫良夫來聘○丁未及孫良夫盟于

四年春宋公使華元來聘○三月壬申鄭伯堅卒○夏四月甲寅臧孫許卒○公如晉晉侯不見公○秋公至自晉○葬鄭襄公○冬城鄆

五年春王正月杞叔姬來歸○夏杞伯來朝○秋杞伯來歸○冬十月

六年春王正月公至自會○二月辛巳立武宮○

夏六月邾子來朝（公孫嬰齊卒襄公之弟大夫如晉三此）
壬申鄭伯費卒（桓公）
秋仲叔彪叔孫僑如帥師侵宋（盂歸孫宣也）
冬季孫行父如晉（晉人執之故）
晉欒書帥師救鄭（來書救鄭侵蔡蔡潰以救鄭楚公子申公子牟公子成帥師救蔡）

楚公子嬰齊帥師伐鄭（此諸侯伐鄭楚來救鄭侵蔡蔡潰以救鄭又因其衰敗而伐鄭也）

十有七年春王正月鼠食郊牛角改卜牛鼠又食其角乃

秋楚公子嬰帥師伐鄭會晉侯宋公衛侯曹伯
子邾子杞伯救鄭八月戊辰同盟于馬陵
○冬十月曹伯來朝
○不郊猶三望
冬大雩
十三年吳滅州來
八年春晉侯使韓穿來言汝陽之田歸之于齊
夏五月曹伯來朝
○公至自會
○吳入州來

晉魏書師侵蔡
宋公使華元來聘
夏宋公使公孫壽來納幣
公孫壽如宋
秋七月天子使召伯來賜公命
晉殺其大夫胡同趙括
冬十月癸卯杞叔姬卒
晉侯使士燮來聘叔孫僑如會
衛人來媵
九年春王正月杞伯來逆叔姬之喪以歸

公伐晉侯於宋公衛侯鄭伯曹伯子邾伯[閱]于[闕]
[閱]于[闕]
公至自會○二月伯姬歸于宋秦季孫行父如宋致女晉人來媵[閱]
秋七月丙子[閱]夫人姜氏[閱]薨
冬十有一月葬[閱]夫人[閱]
[閱]
[閱]

鄢人[閻]言[閻]不[閻]爲[閻]城中城[閻]海鹽[閻]在[閻]東[閻]書[閻]

[閻]君[閻]在[閻]分[閻]而[閻]城[閻]大[閻]邑[閻]之[閻]邪[閻]

[閻]城[閻]中[閻]城[閻]民[閻]者[閻]

[閻]書[閻]時[閻]也[閻]

[閻]經[閻]不[閻]可[閻]得[閻]而[閻]

[閻]書[閻]

[閻]書[閻]

[閻]書

冬十月

十有一年春王三月公至自晉晉侯使郤犨來聘己丑及

郤犨盟

晉人以公之不朝也執季文子于苕丘公還及戚孟公子黑臀相見于會晉侯使郤犨來聘且逆魯公公不欲行季文子曰不可以忘大德而成小怨君其行也公乃行

夏季孫行父如晉

秋叔孫僑如如齊逆女

冬十月

十有二年春周公出奔晉

王室亂

周公忌父王季子爭政不勝之怒而奔晉周公黑肩以王子朝奔楚

王室書居三君皇氏云周室既亂不書出奔居邑舉重也

夏公會晉侯衛侯于瑣澤

秋晉人執季孫行父于苕丘

冬十月

十有三年春晉侯使郤錡來乞師

二月公如京師夏五月公自京師遂會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾人伐秦

冬葬曹宣公

曹伯盧卒于師

吳天上帝奉二公無淺[illegible]
[illegible]怕[illegible]
[illegible]好[illegible]
[illegible]求君[illegible]
[illegible]人惠[illegible]
[illegible]人[illegible]
[illegible]也其[illegible]
[illegible]事[illegible]
[illegible]實之[illegible]
[illegible]成其[illegible]
[illegible]子受[illegible]
[illegible]天[illegible]
[illegible]反乎[illegible]

衛[illegible]

[illegible]義之[illegible]
[illegible]不[illegible]
[illegible]可[illegible]
[illegible]是[illegible]
[illegible]晉[illegible]
[illegible]君[illegible]
[illegible]成[illegible]
[illegible]君[illegible]
[illegible]於[illegible]
[illegible]成[illegible]
[illegible]而[illegible]
[illegible]有[illegible]
[illegible]之義[illegible]
[illegible]反之[illegible]
[illegible]為不[illegible]
[illegible]已[illegible]

十有四年春王正月[illegible]

[illegible]以[illegible]
[illegible]大[illegible]
[illegible]命矣[illegible]
[illegible]其[illegible]
[illegible]不[illegible]
[illegible]事[illegible]
[illegible]以[illegible]
[illegible]辭[illegible]
[illegible]之[illegible]
[illegible]不[illegible]
[illegible]後[illegible]
[illegible]其[illegible]
[illegible]承[illegible]
[illegible][illegible]
[illegible]之[illegible]
[illegible]受成[illegible]
[illegible]子[illegible]
[illegible]反乎[illegible]

[illegible]子朱[illegible]

[illegible]孫[illegible]
[illegible]林[illegible]
[illegible]父[illegible]
[illegible]馬[illegible]
[illegible]又[illegible]
[illegible][illegible]
[illegible]公[illegible]
[illegible]不[illegible]
[illegible]可[illegible]
[illegible][illegible]
[illegible]侯[illegible]
[illegible]晉[illegible]
[illegible]捷[illegible]
[illegible]晉[illegible]
[illegible]如[illegible]
[illegible]晉[illegible]
[illegible]侯[illegible]
[illegible]晉[illegible]
[illegible]君[illegible]
[illegible]孫[illegible]
[illegible]奔[illegible]
[illegible]晉[illegible]
[illegible]此[illegible]
[illegible]年[illegible]
[illegible]出[illegible]
[illegible]光[illegible]
[illegible]之[illegible]
[illegible]君[illegible]
[illegible]成[illegible]
[illegible]而[illegible]
[illegible]意[illegible]
[illegible]君[illegible]
[illegible]捷[illegible]
[illegible]晉[illegible]
[illegible]侯[illegible]
[illegible]為[illegible]
[illegible]歸[illegible]
[illegible]父[illegible]
[illegible][illegible]
[illegible]孫[illegible]
[illegible]林[illegible]
[illegible]父[illegible]
[illegible]大[illegible]
[illegible]父[illegible]
[illegible]馬[illegible]
[illegible]又[illegible]
[illegible][illegible]
[illegible]公[illegible]
[illegible]孫[illegible]
[illegible]為[illegible]
[illegible]歸[illegible]
[illegible]父[illegible]
[illegible]齊[illegible]
[illegible]之[illegible]
[illegible]後[illegible]
[illegible]為[illegible]
[illegible]齊[illegible]
[illegible]侯[illegible]
[illegible]晉[illegible]
[illegible]侯[illegible]
[illegible]使[illegible]
[illegible][illegible]
[illegible]孫[illegible]
[illegible]林[illegible]
[illegible]父[illegible]
[illegible]如[illegible]
[illegible]晉[illegible]
[illegible]侯[illegible]
[illegible]晉[illegible]
[illegible]侯[illegible]
[illegible]使[illegible]
[illegible][illegible]
[illegible]孫[illegible]
[illegible]林[illegible]
[illegible]父[illegible]
[illegible]如[illegible]
[illegible]晉[illegible]
[illegible]侯[illegible]
[illegible]晉[illegible]
[illegible]侯[illegible]
[illegible]使

秋八月庚辰葬宋共公宋華元出奔楚○冬十有一月叔孫僑如會晉士燮于扈○楚子伐鄭

公羊傳曰葬宋共公○楚子伐鄭

穀梁傳曰葬宋共公○楚子伐鄭

左氏傳曰秋八月葬宋共公○楚子伐鄭

公羊傳曰楚子伐鄭○冬晉士燮會公及諸侯大夫于扈○楚子伐鄭

穀梁傳曰楚子伐鄭○冬晉士燮會公及諸侯大夫于扈○楚子伐鄭

左氏傳曰楚子伐鄭○冬晉士燮會公及諸侯大夫于扈○楚子伐鄭

秋八月庚辰葬宋共公宋華元出奔楚晉宋華元自晉歸于宋

公羊傳曰葬宋共公○楚子伐鄭

穀梁傳曰葬宋共公○楚子伐鄭

左氏傳曰秋八月葬宋共公○楚子伐鄭

公羊傳曰楚子伐鄭○冬晉士燮會公及諸侯大夫于扈○楚子伐鄭

穀梁傳曰楚子伐鄭○冬晉士燮會公及諸侯大夫于扈○楚子伐鄭

左氏傳曰楚子伐鄭○冬晉士燮會公及諸侯大夫于扈○楚子伐鄭

冬十有一月叔孫僑如會晉士燮于扈○楚子伐鄭○公孫歸父會楚子鄧人會吳于鍾離

公羊傳曰楚子伐鄭○冬晉士燮會公及諸侯大夫于扈○楚子伐鄭○公孫歸父會楚子鄧人會吳于鍾離

穀梁傳曰楚子伐鄭○冬晉士燮會公及諸侯大夫于扈○楚子伐鄭○公孫歸父會楚子鄧人會吳于鍾離

左氏傳曰楚子伐鄭○冬晉士燮會公及諸侯大夫于扈○楚子伐鄭○公孫歸父會楚子鄧人會吳于鍾離

周室始於下溝之會成於踐土之盟文武之業於是乎終矣故書終於此焉

春秋之中國

史本於魯

夏遂于梁

遂者何繼事也其繼事奈何繼其事而不繼其人也

公羊傳曰遂者何繼事也其繼事奈何繼其事而不繼其人也

冬公及邾儀父盟于蔑

公羊傳曰公與邾婁儀父盟于蔑

盟者何信也

公羊傳曰盟者何信也

其信奈何約信曰盟

公羊傳曰約信曰盟

渉二年然後相信

公羊傳曰渉二年然後相信

此成年遂也

公羊傳曰此成年遂也

其不言成年遂而成之何

公羊傳曰其不言成年遂而成之何

未有言焉

公羊傳曰未有言焉

成之於此也

公羊傳曰成之於此也

九年遷宋十八年遷鄭昭二年而成於鄭

公羊傳曰九年遷宋十八年遷鄭昭二年而成於鄭

其不言成年遂而成之何

公羊傳曰其不言成年遂而成之何

未有言焉

公羊傳曰未有言焉

成之於此也

公羊傳曰成之於此也

三年春王正月公及邾儀父盟于眛

公羊傳曰公與邾婁儀父盟于眛

眛者何蔑也

公羊傳曰眛者何蔑也

其地於漷東

公羊傳曰其地於漷東

秋七月

冬十有二月

夏四月辛未滕子卒

公羊傳曰滕子者何微者也

其稱子何貶

公羊傳曰其稱子何貶

曷爲貶

公羊傳曰曷爲貶

微者稱名

公羊傳曰微者稱名

貶故稱子也

公羊傳曰貶故稱子也

五月公子翬如齊逆女

公羊傳曰公子翬者何羽父也

逆女者親迎也

公羊傳曰逆女者親迎也

○鄭伯使宛來歸祊

公羊傳曰祊者何鄭之祭泰山之邑也

其稱宛來歸之何

公羊傳曰其稱宛來歸之何

名也

公羊傳曰名也

○鄭公子忽如陳逆婦嬴

公羊傳曰婦嬴者何陳侯之女也

其稱婦嬴何

公羊傳曰其稱婦嬴何

有姑之辭也

公羊傳曰有姑之辭也

秋八月壬午大閱

公羊傳曰大閱者何簡車徒也

大閱者何

公羊傳曰大閱者何

蒐狩之名也

公羊傳曰蒐狩之名也

蒐狩者何

公羊傳曰蒐狩者何

因蒐狩而大閱焉

公羊傳曰因蒐狩而大閱焉

冬十有一月公及鄭伯盟于武父

公羊傳曰公與鄭伯盟于武父

武父者何

公羊傳曰武父者何

鄭之邑也

公羊傳曰鄭之邑也

十有一年春王正月公會鄭伯于老桃

公羊傳曰老桃者何

公羊傳曰老桃者何

魯地也

公羊傳曰魯地也

夏四月

秋七月

冬十月

十有一月庚辰公及鄭伯盟于宿

公羊傳曰公與鄭伯盟于宿

宿者何

公羊傳曰宿者何

鄭之邑也

公羊傳曰鄭之邑也

○鄭伯以璧假許田

公羊傳曰許田者何魯朝宿之邑也

其言以璧假之何

公羊傳曰其言以璧假之何

不與周公之處也

公羊傳曰不與周公之處也

周公何以有天下

公羊傳曰周公何以有天下

魯公何以有許田

公羊傳曰魯公何以有許田

魯公不敢有天下

公羊傳曰魯公不敢有天下

周公不敢有許田

公羊傳曰周公不敢有許田

然則曷爲不與

公羊傳曰然則曷爲不與

不與周公之處也

公羊傳曰不與周公之處

公至自會
公會尹子晉侯宋公衛侯鄭伯曹人于戚
公及諸侯盟
冬十有一月公會尹子晉侯宋公衛侯鄭伯曹人于戚
公及諸侯盟
公至自會
公羊傳曰公至自會何以書
公之不言會此其言會何
公之不言會此其言會何
公不與公盟也
公不與公盟也
曷為
公不與公盟
為
公諱也
為
公諱也
穀梁傳曰
公至自會
公不與公盟也
公不與公盟也
公不與公盟也

十有一月乙丑季孫行父及晉郤犨盟于扈公至自會

西狩獲麟公子慶父帥師伐於餘丘

夏公會尹子單子晉侯齊侯宋公衛侯曹伯邾人伐鄭

十有七年春衛北宮括帥師侵鄭

夏公會尹子單子晉侯宋公衛侯曹伯邾人伐鄭

六月乙酉同盟于柯陵鄭伯

秋公至自會

齊高無咎出奔莒

九月辛丑用郊

晉侯使荀罃來乞師冬公會尹子晉侯宋公衛侯曹伯邾人伐鄭

如齊齊侯召叔孫豹子叔不欲行人請不已遂行人非使人不書至公謂公孫敖曰子盍行乎敖曰魯人以我為知禮也皆不我送而致之吾不行矣公孫敖遂行及境聞公薨而反奔莒

晉郤犨聘于我三年執政務介之也三年執政務介之也又如三年執政務介之也又如三年執政務介之也

公孫敖如京師公子遂如楚公孫敖反葬穆公公子遂反命于郊不復命遂奔楚

公孫敖奔莒

公孫敖復入于防以叛

公孫敖自莒如齊

公孫敖之妻先在齊

公孫敖奔莒

公孫敖復入于防以叛

公孫敖自莒如齊

公孫敖之妻先在齊

公孫敖奔莒

公孫敖復入于防以叛

公孫敖自莒如齊

公孫敖之妻先在齊

公孫敖奔莒

公孫敖復入于防以叛

公孫敖自莒如齊

公孫敖之妻先在齊

十有一月公至自伐鄭○壬申公孫敖帥師入邾婁十有一月

十有二月丁巳朔日有食之○邾子貜且卒○晉殺其大夫

經083-304

晉侯使士鞅來乞師
[illegible]
[illegible]
[illegible]

何氏以爲刺其
教宋而不能著其
罪非

秋楚公子壬夫帥師侵宋

九月辛酉天王崩

即位在十月○鄭子以侵宋取大丘

朝冬衛侯使公孫黎來聘

位小國朝之大者也

公羊傳曰公孫黎者何公孫之名也

王崩赴告已及其喪今都子方來朝禮備故書

王喪若越人視秦人之肥瘠曾不與焉而左氏以爲禮不亦過乎

此何以書記實也

公羊傳曰實來聘也

義無君若臣之

義無君若臣之

義無君若臣之

公如晉夏四月壬戌公及晉侯盟于長樸

盟始朝也夏諸侯朝于晉侯

孟獻子相公繆公子椒丘介在東表鹽邑介在東表鹽邑椒丘介在東表鹽邑介在東表鹽邑

是望魯不繼子椒丘介在東表鹽邑介在東表鹽邑椒丘介在東表鹽邑介在東表鹽邑

晉故也

公至自晉

二年始於二十一年

秋公至自會○冬晉韓穿帥師伐許○三年春王三月己酉陳侯午卒○夏叔孫豹如晉○秋七月戊子夫人姒氏薨○八月辛亥葬我小君定姒○冬公如晉○陳人圍頓○五年春公至自晉○夏鄭伯使公子發來聘○叔孫豹如晉○

公自至晉○莒人伐我東鄙以報
秋九月大雩
秋公子貞師伐鄭
冬季孫宿如晉
五月辛酉夫人姜氏薨
秋八月癸未葬我小君穆姜
冬公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾子薛世子光伐鄭十有二月己亥同盟于戲
邾子滕子薛伯杞伯小

楚子伐鄭

公子益師卒

鄭伯使宛來歸祊

夏四月

辛卯

君氏卒

秋

公及邾儀父盟于蔑

冬

十有二月

祭伯來

公子翬如齊逆女

鄭伯以璧假許田

三年

春王

周

莒人來

逆女

夏

五月

莒人入向

鄭伯使宛來歸祊

秋

七月

冬

十有一月

壬午

公及莒人盟于浮來

宋人

衛人

殺州吁于濮

四年

春

王二月

公會鄭伯于老桃

夏

五月

鄭伯

如

宋

秋

衛人

冬

十有二月

公

至自

伐鄭

宋公

衛侯

遇于清

公子翬

帥師

會

宋公

衛侯

伐鄭

五年

春

王

正月

公

觀魚于棠

夏

五月

公

如

鄭

秋

武氏

子

來

冬

十有二月

宋

大

水

六年

春

王

正月

寔

來

夏

公

至自

鄭

秋

七月

冬

公

如

宋

七年

春

王

三月

曹伯

使

其

世子

射姑

來

朝

夏

四月

公

會

齊侯

于

防

秋

七月

冬

公

至自

防

八年

春

宋

公

衛侯

遇于

垂

鄭人

伐

衛

夏

翬

帥師

會

鄭人

伐

宋

秋

宋

衛

陳

侵

鄭

冬

十有一月

壬辰

朔

日有食之

公

及

鄭伯

盟于

武父

九年

春

王

正月

公

會

鄭伯

于

惡曹

夏

城

中丘

秋

冬

十有一月

公

會

宋公

于

夫鍾

十年

春

王

正月

公

會

齊侯

鄭伯

于

中丘

夏

六月

公

及

戎

盟于

唐

秋

冬

公

會

齊侯

于

郕

十有一年

春

王

三月

鄭伯

使

宛

來

朝

夏

公

及

鄭伯

盟于

越

秋

七月

冬

十有一月

公

會

鄭伯

于

時來

十有二年

春

王

正月

公

會

宋公

于

夫鍾

夏

秋

冬

十有二月

丁卯

子

同生

夫人

子氏

薨

十有三年

春

王

三月

葬

宋穆公

夏

秋

冬

十有四年

春

王

正月

公

會

齊侯

于

艾

夏

秋

冬

十有五年

春

王

正月

公

會

鄭伯

于

老桃

夏

秋

冬

十有六年

春

王

正月

公

會

宋公

于

夫鍾

夏

秋

冬

十有七年

春

王

正月

公

會

齊侯

于

防

夏

秋

冬

十有八年

春

王

正月

公

會

齊侯

于

嬴

夏

秋

冬

十有九年

春

王

正月

夏

秋

冬

二十年

春

王

正月

夏

秋

冬

二十有一年

春

王

正月

夏

秋

冬

二十有二年

春

王

正月

夏

秋

冬

二十有三年

春

王

正月

夏

秋

冬

二十有四年

春

王

正月

夏

秋

冬

二十有五年

春

王

正月

夏

秋

冬

二十有六年

春

王

正月

夏

秋

冬

二十有七年

春

王

正月

夏

秋

冬

二十有八年

春

王

正月

夏

秋

冬

二十有九年

春

王

正月

夏

秋

冬

三十年

春

王

正月

夏

秋

冬

三十有一年

春

王

正月

夏

秋

冬

三十有二年

春

王

正月

夏

秋

冬

三十有三年

春

王

正月

夏

秋

冬

三十有四年

春

王

正月

夏

秋

冬

三十有五年

春

王

正月

夏

秋

冬

三十有六年

春

王

正月

夏

秋

冬

三十有七年

春

王

正月

夏

秋

冬

三十有八年

春

王

正月

夏

秋

冬

三十有九年

春

王

正月

夏

秋

冬

四十年

春

王

正月

夏

秋

冬

四十有一年

春

王

正月

夏

秋

冬

四十有二年

春

王

正月

夏

秋

冬

四十有三年

春

王

正月

夏

秋

冬

四十有四年

春

王

正月

夏

秋

冬

四十有五年

春

王

正月

夏

秋

冬

四十有六年

春

王

正月

夏

秋

冬

四十有七年

春

王

正月

夏

秋

冬

四十有八年

春

王

正月

夏

秋

冬

四十有九年

春

王

正月

夏

秋

冬

五十年

春

王

正月

夏

秋

冬

五十有一年

春

王

正月

夏

秋

冬

五十有二年

春

王

正月

夏

秋

冬

五十有三年

春

王

正月

夏

秋

冬

五十有四年

春

王

正月

夏

秋

冬

五十有五年

春

王

正月

夏

秋

冬

五十有六年

春

王

正月

夏

秋

冬

五十有七年

春

王

正月

夏

秋

冬

五十有八年

春

王

正月

夏

秋

冬

五十有九年

春

王

正月

夏

秋

冬

六十年

春

王

正月

夏

秋

冬

六十有一年

春

王

正月

夏

秋

冬

六十有二年

春

王

正月

夏

秋

冬

六十有三年

春

王

正月

夏

秋

冬

六十有四年

春

王

正月

夏

秋

冬

六十有五年

春

王

正月

夏

秋

冬

六十有六年

春

王

正月

夏

秋

冬

六十有七年

春

王

正月

夏

秋

冬

六十有八年

春

王

正月

夏

秋

冬

六十有九年

春

王

正月

夏

秋

冬

七十年

春

王

正月

夏

秋

冬

七十有一年

春

王

正月

夏

秋

冬

七十有二年

春

王

正月

夏

秋

冬

七十有三年

春

王

正月

夏

秋

冬

七十有四年

春

王

正月

夏

秋

冬

七十有五年

春

王

正月

夏

秋

冬

七十有六年

春

王

正月

夏

秋

冬

七十有七年

春

王

正月

夏

秋

冬

七十有八年

春

王

正月

夏

秋

冬

七十有九年

春

王

正月

夏

秋

冬

八十年

春

王

正月

夏

秋

冬

八十有一年

春

王

正月

夏

秋

冬

八十有二年

春

王

正月

夏

秋

冬

八十有三年

春

王

正月

夏

秋

冬

八十有四年

春

王

正月

夏

秋

冬

八十有五年

春

王

正月

夏

秋

冬

八十有六年

春

王

正月

夏

秋

冬

八十有七年

春

王

正月

夏

秋

冬

八十有八年

春

王

正月

夏

秋

冬

八十有九年

春

王

正月

夏

秋

冬

九十年

春

王

正月

夏

秋

冬

九十有一年

春

王

正月

夏

秋

冬

九十有二年

春

王

正月

夏

秋

冬

九十有三年

春

王

正月

夏

秋

冬

九十有四年

春

王

正月

夏

秋

冬

九十有五年

春

王

正月

夏

秋

冬

九十有六年

春

王

正月

夏

秋

冬

九十有七年

春

王

正月

夏

秋

冬

九十有八年

春

王

正月

夏

秋

冬

九十有九年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有一年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有二年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有三年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有四年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有五年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有六年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有七年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有八年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有九年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有十年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有二十年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有二十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有二十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有二十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有二十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有二十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有二十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有二十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有二十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有二十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有三十年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有三十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有三十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有三十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有三十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有三十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有三十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有三十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有三十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有三十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有四十年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有四十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有四十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有四十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有四十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有四十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有四十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有四十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有四十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有四十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有五十年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有五十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有五十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有五十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有五十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有五十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有五十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有五十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有五十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有五十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有六十年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有六十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有六十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有六十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有六十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有六十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有六十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有六十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有六十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有六十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有七十年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有七十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有七十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有七十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有七十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有七十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有七十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有七十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有七十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有七十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有八十年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有八十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有八十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有八十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有八十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有八十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有八十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有八十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有八十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有八十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有九十年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有九十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有九十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有九十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有九十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有九十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有九十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有九十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有九十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

一百有九十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有一年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有二年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有三年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有四年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有五年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有六年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有七年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有八年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有九年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有十年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有二十年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有二十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有二十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有二十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有二十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有二十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有二十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有二十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有二十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有二十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有三十年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有三十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有三十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有三十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有三十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有三十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有三十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有三十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有三十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有三十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有四十年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有四十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有四十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有四十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有四十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有四十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有四十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有四十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有四十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有四十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有五十年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有五十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有五十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有五十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有五十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有五十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有五十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有五十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有五十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有五十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有六十年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有六十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有六十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有六十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有六十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有六十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有六十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有六十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有六十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有六十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有七十年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有七十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有七十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有七十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有七十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有七十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有七十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有七十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有七十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有七十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有八十年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有八十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有八十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有八十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有八十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有八十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有八十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有八十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有八十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有八十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有九十年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有九十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有九十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有九十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有九十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有九十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有九十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有九十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有九十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

二百有九十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有一年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有二年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有三年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有四年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有五年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有六年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有七年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有八年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有九年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有十年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有二十年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有二十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有二十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有二十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有二十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有二十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有二十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有二十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有二十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有二十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有三十年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有三十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有三十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有三十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有三十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有三十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有三十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有三十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有三十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有三十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有四十年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有四十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有四十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有四十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有四十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有四十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有四十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有四十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有四十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有四十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有五十年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有五十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有五十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有五十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有五十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有五十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有五十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有五十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有五十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有五十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有六十年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有六十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有六十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有六十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有六十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有六十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有六十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有六十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有六十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有六十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有七十年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有七十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有七十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有七十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有七十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有七十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有七十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有七十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有七十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有七十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有八十年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有八十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有八十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有八十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有八十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有八十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有八十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有八十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有八十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有八十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有九十年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有九十一年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有九十二年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有九十三年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有九十四年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有九十五年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有九十六年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有九十七年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有九十八年

春

王

正月

夏

秋

冬

三百有九十九年

春

王

正月

夏

秋

冬

四百年

春

王

正月

夏

秋

冬

四百有一年

春

王

正月

夏

秋

冬

四百有二年

春

王

正月

夏

秋

冬

四百有三年

春

王

正月

夏

秋

十有一年春王正月作三軍

王何以不稱天王之官師旅焉不勝其叔之富也叔之富奈何天子之卿上大夫下大夫下士之子弟為諸侯之卿大夫士其祿皆倍其父祖皆受采地以為祿其子孫雖有罪猶受其祖之祿以為采地以為祿以其能治其官也其官可以傳於子孫其祿可以及數世其民之為士農工商各有分地以為本業以事其上其祿可以及子孫其民之為士農工商各有分地以為本業以事其上其祿可以及子孫其民之為士農工商各有分地以為本業以事其上其祿可以及子孫

公至自伐鄭

楚子鄭伯伐宋

公會晉侯宋公衛侯蔡侯陳侯鄭伯許男曹伯晉世子光莒子邾子薛伯杞伯小邾子伐鄭會于鄬

公至自會

楚人執鄭行人良霄

宋人伐晉

十有二年春王三月莒人伐我東鄙

公追入鄆

大蒐于比蒲

秋七月

冬十月

[illegible]

無正夫豈一朝一夕之故哉所由來者漸矣

【傳】蓋昨三軍之役公之不出由孟孫之絰後書齊侯來侵而公不出由叔孫之絰後書晉士匄帥師侵我西鄙而公不出由季孫之絰後書莒人邾人伐我東鄙而公不出由臧孫之絰後書邾人鄫人伐我南鄙而公不出由三桓之絰後書吳子使壽越帥師侵楚而公不出由國人之絰後書楚子庚帥師侵吳而公不出由大夫之絰後書晉士匄帥師來聘而公不出由公室之絰後書公孫嬰齊帥師侵我西鄙而公不出由公之絰後書晉士匄帥師來聘而公不出由公

十有五年春宋公使向戌來聘二月己亥及向戌盟于劉
劉

十有六年春王正月
三月公會晉侯宋公
小邾子于清丁巳及大夫盟
公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子薛伯杞伯
齊侯伐我北鄙
夏公至自會○五月甲子地震
晉人執郤子以歸
秋冬叔孫豹如晉
十有七年春王二月庚午鄆子益卒
公如晉
宋人伐陳

夏衛石買帥昏伐曹

秋鄭侯伐我桐閻挑鳥摩訪師伐我北鄙

九月大雩○宋華臣出奔陳

冬邾人伐我南鄙

十有八年春白狄來

秋齊師伐我北鄙

冬十月公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子齊

夏晉人執衛行人石買

秋齊師伐我北鄙

冬十月公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子同圍齊

曹伯負芻卒于師○楚公子午帥師伐鄭

十有九年春王正月葬曹宣公

公孫敖如京師

夏四月

秋七月

冬十有一月壬午公及晉侯盟于祝柯

蔡殺其大夫公子燮

楚

蔡公子燮出奔楚陳侯之弟黃出奔

叔老如齊

冬十月丙辰朔日有食之

季孫宿如宋

襄公

二十有一年春王正月公如晉

邾

邾庶其以漆閭丘來奔

晉

晉侯使荀罃來聘

晉

晉侯使士魴來聘

晉

晉侯使士富來聘

晉

晉侯使荀會來聘

晉

晉侯使士匄來聘

晉

晉侯使荀偃來聘

晉

晉侯使士鞅來聘

晉

晉侯使荀罃

子使城者而逐之狄圍出奔衛衛人為之伐
翟泉（傳）其時以歸（傳）十年（傳）宣十年（傳）十四年（傳）
九月庚戌朔日有食之（經）冬十月庚辰朔日有食之
（圖）此八年之閒經書日食三（傳）自魯隱以來
年書日食三十六（傳）唯此年書名（傳）十四年書名皆
為異（傳）朱子曰春秋之初日食不書故不得而知之（傳）
南陳鍇之其後皆書（傳）自魯隱以來日食三十六（傳）

晉欒盈復入于晉入于曲沃
秋欒氏伐鄆遂伐晉
八月叔豹荀躒韓須知罃趙朝魏絳知徐吾犯
己卯仲孫速卒冬十月乙亥臧孫紇出奔邾

二十有五年春劉文公合諸侯之大夫于狄泉
五月乙亥齊惠公卒
秋七月公至自會
冬十有一月葬齊惠公
晉侯使士鞅來逆粟
晉侯使女寬來賜公命
晉侯使荀寅來城周
晉侯使魏曼多來聘
晉侯使籍秦來致女
晉侯使荀寅來納貢
晉侯使士鞅來歸粟
晉侯使荀寅來聘
晉侯使士鞅來聘
晉侯使荀寅來聘
晉侯使士鞅來聘
晉侯使荀寅來聘
晉侯使士鞅來聘

秋八月己巳諸侯同盟于重丘

公羊傳曰同盟者何信同盟于是始也

穀梁傳曰同盟者何一心也

左傳曰秋八月己巳諸侯同盟于重丘

冬十有二月吳子遏伐楚門于巢

公羊傳曰門于巢者何入門而已也

穀梁傳曰門于巢者何入門而已也

左傳曰冬吳子遏伐楚門于巢

公至自會

左傳曰公至自會

衛侯入于夷儀

公羊傳曰入者何出而復入之也此其出奔何以書反其國也

穀梁傳曰入者何出而復入之也此其出奔何以書反其國也

左傳曰衛侯入于夷儀

楚建師師滅舒鳩

公羊傳曰楚建師師滅舒鳩者何滅人之國而有之也

穀梁傳曰楚建師師滅舒鳩者何滅人之國而有之也

左傳曰楚建師師滅舒鳩

冬鄭公孫夏帥師伐陳

公羊傳曰冬鄭公孫夏帥師伐陳者何伐陳之功子曰鄭伯伐陳之功子曰鄭伯伐陳之功子曰鄭伯

夏晉侯使荀吳來聘

衛孫林父入于戚以叛

甲午衛侯衎復歸于衛

秋宋公殺其世子痤

晉人執衛寧喜

八月壬午許男業卒于楚

公會晉人鄭良霄宋人曹人于澶淵

冬陳侯使袁僑如會

秋七月辛巳朔及諸侯之大夫盟于宋

衛侯之弟專出奔晉

冬十月

葬衛穆公

晉侯使荀罃來聘

十有一月

公至自會

公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子于戚

公不與盟

公至自會

公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子于戚

公不與盟

公至自會

冬十有二月乙亥朔日有食之

乙未楚子昭卒（王正月戊申朔日有食之）（傳）（書日）（明故也）（閻若璩曰）（春秋之朔）（不盡書）（閏月之朔）（不盡閏）（月之日）（不盡日）（故書日）（以明故也）（閻若璩曰）（春秋之朔）（不盡書）（閏月之朔）（不盡閏）（月之日）（不盡日）（故書日）（以明故也）（閻若璩曰）（春秋之朔）（不盡書）（閏月之朔）（不盡閏）（月之日）（不盡日）（故書日）（以明故也）

二十有九年春王正月公在楚（傳）（乃東）（以就楚）（師）（公）（如）（楚）（師）（于）（新）（城）（遂）（如）（楚）（師）（于）（新）（城）（遂）（如）（楚）（師）（于）（新）（城）（遂）

（閻若璩曰）（春秋之）（丁未）（乙未）（丁未）（乙未）（丁未）（乙未

吳子使札來聘

秋九月葬衛獻公（經）齊高止出奔北燕（傳）齊
高止出奔北燕
冬仲孫羯如晉（經）
三十年春王正月楚子使薳罷來聘（經）薳罷
楚大夫薳氏之子
夏四月蔡世子般弒其君固（經）般
公子履申為太子般娶于
五月甲午宋災宋伯姬卒（經）伯姬
公女嫁于宋大廣出次加
天王殺其弟佞夫王子瑕奔晉（經）王殺
佞夫王子瑕皆王
子頹之黨
秋七月叔弓如宋葬宋共姬（經）共姬
宋恭公夫人
鄭良霄出奔許入于鄭鄭人殺
良霄（經）良霄
鄭大夫
冬十月葬蔡景公晉人執衛行人石買于戚（經）石買
衛大夫
入滕入薛入邾入小邾入鄫入曹入莒入郯（傳）
滕薛邾小邾鄫曹莒郯皆
國也
宋災故（傳）

二十有一年春王正月〇夏六月辛卯公薨于路寢

昭公名稠諡法聰明叡哲曰昭在位二十五年孫于齊在外八年薨于乾侯共三十二年

元年春王正月公即位

經緯正位正也

叔孫豹會晉趙武楚公孫歸生鄭罕虎許人曹人于虢

虢鄭邑公羊弱作陽

子招蔡公孫歸生鄭罕虎許人曹人于虢

虢鄭邑公羊弱作陽

叔孫豹會晉趙武楚公孫歸生鄭罕虎許人曹人于虢

虢鄭邑公羊弱作陽

元年春王正月公即位

經緯正位正也

叔孫豹會晉趙武楚公孫歸生鄭罕虎許人曹人于虢

虢鄭邑公羊弱作陽

子招蔡公孫歸生鄭罕虎許人曹人于虢

虢鄭邑公羊弱作陽

叔孫豹會晉趙武楚公孫歸生鄭罕虎許人曹人于虢

虢鄭邑公羊弱作陽

元年春王正月公即位

經緯正位正也

叔孫豹會晉趙武楚公孫歸生鄭罕虎許人曹人于虢

虢鄭邑公羊弱作陽

子招蔡公孫歸生鄭罕虎許人曹人于虢

虢鄭邑公羊弱作陽

叔孫豹會晉趙武楚公孫歸生鄭罕虎許人曹人于虢

虢鄭邑公羊弱作陽

元年春王正月公即位

經緯正位正也

叔孫豹會晉趙武楚公孫歸生鄭罕虎許人曹人于虢

虢鄭邑公羊弱作陽

子招蔡公孫歸生鄭罕虎許人曹人于虢

虢鄭邑公羊弱作陽

叔孫豹會晉趙武楚公孫歸生鄭罕虎許人曹人于虢

虢鄭邑公羊弱作陽

秦伯之弟鍼出奔晉

其車千乘書曰秦伯之弟鍼出奔晉能右乘也

晉侯使士匄告于秦曰寡君之二三臣不能事君君亦悔禍之不圖而使君陷入於難寡君是以有不令之臣敢逃其死敢問將何以待之

秦無公子而書之尊君命也

秦伯使辭焉曰寡人之不能事君君亦悔禍之不圖而使君陷入於難寡人是以有不令之臣敢逃其死敢問將何以待之

是以書盟也

士匄告于諸侯

諸侯之尊君命也

反命于晉侯

晉侯使郤犨如秦送逆公子雍且告絞之盟

公子雍之立也公孫乾出奔晉晉侯以其外嬖與之邑

外嬖非卿也

公孫乾有寵於靈公公子黑臀相晉侯以求入焉

黑臀晉侯之子

晉侯許之

許其入也

公孫乾因郤犨以說於晉侯

因郤犨之寵

晉侯使郤犨送公子雍

公子雍善於晉侯

且告絞之盟

絞之盟公子雍在晉侯之側

公孫乾自郤氏聞之

郤氏郤犨也

以告公子黑臀

公子黑臀之傅趙嬰與公孫乾婦人也

趙嬰通於公孫乾之婦

趙嬰通於趙莊姬

莊姬趙朔之妻

趙嬰與莊姬謀曰吾不忘趙氏之主三者不義也不忘國是也有是三者不忠也

三者謂通婦莊姬及謀殺公子黑臀

忠義也不忘主是也有是三者不能事君也

三者謂通婦莊姬及謀殺公子黑臀

曹伯之豎侯孺為孺子之傅

豎侯孺曹伯之嬖臣孺子曹伯之子

孺子之車覆公使侯孺問之

孺子之車覆公使侯孺問之

侯孺曰秦公子鍼之車千乘在晉侯之側

秦公子鍼之車千乘在晉侯之側

其多士之謀能遍說其子晉也有

其多士之謀能遍說其子晉也有

子之車覆也

子之車覆也

見叔聲伯曰秦公子鍼之車千乘在晉侯之側

秦公子鍼之車千乘在晉侯之側

其多士之謀能遍說其子晉也有

其多士之謀能遍說其子晉也有

子之車覆也

子之車覆也

賀之

賀其車千乘

且曰秦伯之弟鍼出奔晉能右乘也

秦伯之弟鍼出奔晉能右乘也

其車千乘書以表之

書以表其車千乘

楚公子比出奔晉
君其年出奔晉以十
三年公卜立子圍
吉而不與比
附錄
又何以書非君也
如字盡非為
君為身
及雍丘乃復
楚公子比出奔晉
是年出奔晉以十
三年公卜立子圍
吉而不與比
附錄
君其年出奔晉以十
三年公卜立子圍
吉而不與比
附錄
又何以書非君也
如字盡非為
君為身
及雍丘乃復

二年春晉侯使韓起來聘
三年公卜立子圍

三年春王正月丁未滕子原
卒夷父成公母也 書葬從
赴也 夏公如齊奔喪 左氏以爲孝公
說晉之辭公未命也 穀梁以爲未踰年之君
不爲主喪也 胡氏說乃成少姜之喪 愚謂
此說是也 秋小邾子來朝 穀 曰小邾
不言朝此其言朝何 貶 曰其貶乎
曰其貶乎 公羊以爲小邾子欲見
魯侯 魯侯不肯 小邾子怒 以
其國爲附庸 故貶 愚謂此說
是也 公羊以爲小邾子欲見魯侯 魯侯不肯 小邾子怒 以其國爲附庸 故貶 愚謂此說

秋孫都如邾泣盟

夏四月甲辰朔日有食之

秋八月戊辰衛侯惡卒

九月公至自楚

冬十有一月癸未葬衛靈公

月癸亥葬衛靈公

秋九月辛丑陳侯溺卒

冬十有一月癸未葬陳惠公

八年春王二月己巳日有食之

夏四月辛丑陳侯之弟招殺其世子偃師及

秋七月

冬十有一月

楚人執陳行人干徵師殺之陳公子留出奔鄭

秋冀子如江

陳人殺其大夫公子過

大雩○冬十月壬午楚師滅陳執陳行人干徵師殺之陳公子留出奔鄭

陳孔奐帥師入陳

九年春叔弓會晉荀躒于扈

許遷于夷

夏四月陳災

秋仲孫羯如齊○冬築郎囿○書時也季平子欲以爲游觀也非民所利故書○郎魯地

公至自齊○十年春王正月○夏齊高偃帥師納北燕伯于陽○偃於建反帥所類反納如字又奴荅反北燕伯名款○陽魯地

十年春王正月○夏齊侯使其大夫高偃帥師納北燕伯于陽○秋七月季孫意如叔弓仲孫羯帥師伐莒

公至自齊○十年春王正月○夏齊侯使其大夫高偃帥師納北燕伯于陽○秋七月季孫意如叔弓仲孫羯帥師伐莒

公至自齊○冬築郎囿○書時也季平子欲以爲游觀也非民所利故書○郎魯地

公至自齊○十年春王正月○夏齊侯使其大夫高偃帥師納北燕伯于陽○秋七月季孫意如叔弓仲孫羯帥師伐莒

公至自齊○冬築郎囿○書時也季平子欲以爲游觀也非民所利故書○郎魯地

公至自齊○十年春王正月○夏齊侯使其大夫高偃帥師納北燕伯于陽○秋七月季孫意如叔弓仲孫羯帥師伐莒

楚公子棄疾師圍蔡

五月甲申夫人歸氏喪

○大蒐于北蒲

秋季孫意如會晉韓起齊國弱宋華亥鄭北宮佗鄭罕虎曹人邾人于厥愁

仲孫羅會邾子盟于祲祥

冬十有一月丁酉楚師滅蔡執世子有以歸用之

九月己亥葬我小君齊歸也

十有二年春叔弓帥師圍費[經]

叔弓帥師圍費[傳]夏因季孫之欲也[注]因季孫欲圍費故[疏]正義曰因季孫欲圍費故者因季孫之欲而圍費故言因也[經]秋七月[傳]秋七月[經]葬蔡景公[傳]葬蔡景公[經]冬十月[傳]冬十月[經]楚子虔誘殺蔡侯東國于申[傳]楚子虔誘蔡侯般殺之于申[注]般蔡景公名[疏]正義曰般蔡景公名者[經]楚人以蔡侯歸[傳]楚人以蔡侯歸[經]十有二月[傳]十有二月[經]葬陳哀公[傳]葬陳哀公[經]

十有三年春叔弓帥師圍費[經]

叔弓帥師圍費[傳]夏因季孫之欲也[注]因季孫欲圍費故[疏]正義曰因季孫欲圍費故者因季孫之欲而圍費故言因也[經]秋七月[傳]秋七月[經]葬蔡景公[傳]葬蔡景公[經]冬十月[傳]冬十月[經]楚子虔誘殺蔡侯東國于申[傳]楚子虔誘蔡侯般殺之于申[注]般蔡景公名[疏]正義曰般蔡景公名者[經]楚人以蔡侯歸[傳]楚人以蔡侯歸[經]十有二月[傳]十有二月[經]葬陳哀公[傳]葬陳哀公[經]

楚公子棄疾殺公子比

秋公會劉子晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子薛伯杞伯小邾子于平丘

八月甲戌同盟于平丘

冬十月葬桓王

公如晉至河乃復

公朝于王所

夏四月秋葬曹武公

吳滅州來

楚殺其大夫

十有四年春意如至自晉

三月曹伯滕卒

冬許殺其大夫

夏四月秋葬曹武公

八月莒子去疾卒

十有五年春王正月吳子夷末卒○二月癸酉有事于武宮

常論入叔弓卒去樂卒事

君薨大夫入臨小斂而往大斂而反君之喪禮也中軍之君薨君在殯大夫入臨小斂而往大斂而反君之喪禮也中軍之君薨君在殯大夫入臨小斂而往大斂而反君之喪禮也

夏季朝吳出奔鄆

季朝之子唯信而已朝之子唯信而已季朝之子唯信而已

六月丁巳朔日有食之○秋晉荀吳帥師伐鮮虞

日有食之不書朔也不書朔也日有食之不書朔也不書朔也

冬公如晉至河

公如晉至河公如晉至河公如晉至河

昭公

十有六年春邾倪伐徐

【胡】倪徐皆子爵也書伐以其父之伯宮戴君之縣道也與師而伐遠方備之不成而還

夏叔弓帥師疆鄆田

【胡】此焉不忍晉侯之貪欲也

【張】傳言晉之貪欲

秋七月壬申朔日有食之

【胡】十餘年矣亡徵不一乃始戒懼故不能明攻其子之言見其學不進而強圉自用也

【張】傳言其學不進而強圉自用

冬十月

【胡】二月丙申鄆師至於漷暗公命也三月戊辰叔弓帥師及邾人莒人會于鄫叔弓帥師及邾人莒人會于鄫以定其位也

【張】傳言定其位

公如晉至河有疾乃使叔弓如晉聘且問疾

【胡】公不親行而使大夫以此繼好息民之道未之有也

【張】傳言此繼好息民之道未之有也

晉侯使士文伯來讓曰寡君使匄也以君之密邇仇讎而寘諸漳濱使匄也修封疆而好其人民

【胡】楚子與其民之讎也而親之以盟誓

【張】楚子與其民之讎也而親之以盟誓

【胡】名其君以惡之

【張】名其君以惡之

【胡】名者一也

【張】名者一也

【胡】晉侯之貪欲一民之讎也而親之以盟誓

【張】晉侯之貪欲一

秋鄭子來朝

八月晉荀呈帥師伐陸渾之戎

冬有星孛于大辰

大辰者何大火也大火爲大辰伐爲大辰大辰者何房心尾也孛者何彗星也其言于大辰何以其不言于房心尾也

閔曰孛非吉星也

公羊傳曰孛者何彗星也其言于大辰何以其不言于房心尾也

穀梁傳曰孛者何彗星也其言于大辰何以其不言于房心尾也

十有二年春王二月曹伯須卒

夏五月壬午宋衛陳鄭人及吳戰于長岸

先至死之者之子楚之先也之子楚之先也

閔曰吳楚之先也之子楚之先也

公羊傳曰先至死之者之子楚之先也之子楚之先也

穀梁傳曰先至死之者之子楚之先也之子楚之先也

十有八年春王二月曹伯須卒

夏五月壬午宋衛陳鄭人及吳戰于長岸

先至死之者之子楚之先也之子楚之先也

閔曰吳楚之先也之子楚之先也

公羊傳曰先至死之者之子楚之先也之子楚之先也

穀梁傳曰先至死之者之子楚之先也之子楚之先也

六月邾人入鄫

閔曰邾人入鄫

公羊傳曰邾人入鄫

穀梁傳曰邾人入鄫

冬許遷于白羽

閔曰許遷于白羽

公羊傳曰許遷于白羽

穀梁傳曰許遷于白羽

十有九年春宋公伐邾
夏五月戊辰許世子止弑其君買
君賈
冬葬許悼公
己卯地震○秋齊侯發師伐
莒
二十年春王正月○曹公孫

秋七月壬午朔日有食之八月乙亥叔孫婼卒

經 蔡侯朱出奔楚

傳 蔡侯朱與其大夫

公如晉至河乃復

經

傳

二十有二年春蔡侯猶自宋南里出奔楚

經 去年冬十月葬蔡平公

傳

四月乙丑天王崩

經

傳

二十有五年春叔孫婼如宋

經

傳

宋華亥向寧華定自宋南里出奔楚

經

十有二月癸酉朔日有食之
二十有三年春王正月叔孫
我行人叔孫婼聘于宋
通之使叔孫婼聘于宋
宋之君人以為永之人相討
永之人以為永之君人
以為永之君人
以為永之君人

滕人薛人小邾人于黃父會

于黃父會

秋七月壬午公及齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯陳侯蔡侯

秋七月壬午公及齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯陳侯蔡侯

有鶴鴿來巢

有鶴鴿來巢

九月己亥公孫于邾次于陽州

九月己亥公孫于邾次于陽州

齊侯唁公于野井

子曰公門不停車師冕瞽不可以褻也可以談矣齊侯唁公于野井子曰公門不停車師冕瞽不可以褻也可以談矣齊侯唁公于野井子曰公門不停車師冕瞽不可以褻也可以談矣

冬十月戊辰叔孫婼卒

不稱子公子門子尚以季孫使公如晉昭子徒將殺昭子公子門子尚以季孫使公如晉昭子徒將殺昭子公子門子尚以季孫使公如晉昭子徒將殺昭子

十有一月己亥宋公佐卒于曲棘

宋公佐卒于曲棘宋公佐卒于曲棘宋公佐卒于曲棘

十有二月葬宋共公

葬宋共公葬宋共公葬宋共公

秋公會齊侯于鄆

冬十月葬蔡平侯

鄆子朼伯盟于鄆陵

公至自會

君子朼卒于鄆

九月庚申楚子居卒

公至自會

冬十月天王入于成周

尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚

二十有六年春王正月葬蔡平公○三月公至自齊

夏公圍成

秋公會齊侯于鄆

鄆子朼伯盟于鄆陵

公至自會

君子朼卒于鄆

九月庚申楚子居卒

公至自會

冬十月天王入于成周

尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚

二十有七年春公如齊公至自齊
夏四月吳弒其君僚吳子使其弟公子掩餘公子燭庸帥師圍

公如齊公至自齊
秋七月○冬十月鄭伯

冬十有二月吳滅徐子奔楚

三十有一年春王正月公在乾侯

夏四月丁巳薛伯穀卒

葬薛獻公（）冬黑肱以濫來奔

秋

季孫意如會晉荀躒于適歷

十有一月湖日有食之
注是夏建巳之月也
傳十六年及比月也
其史墨曰不及四十
年魯侯其逐乎
注墨史官名
傳二十二年春王正月公在乾侯
取鄆
注鄆魯邑
傳書公無備也
二十有二年春王正月公在乾侯
取鄆
注公還乾侯復取鄆
傳書公無人也
夏六月伐越
注越夫譙公子
傳書越始通也
秋七月○冬仲孫何忌會晉韓不信邾
叔申鄭國參曹人莒人薛人杞人小邾
人城成周
注二國之臣會城周
傳書人衆也
十有一月己未公薨于乾侯
注薨死也
傳書地不正也

元年春王

公即位

即位也定無正月昔即位後也月故即位不書正月

何以不書正月定無正月

何以無正月定無正月

定公不行正月之政也

定公之不行正月之政何以知之以其在季孫意如逐昭公之後昭公在外而不書正月定公在內而不書正月知定公之不行正月之政也

三月晉人執宋仲幾于京師

京師天子之居也

晉人執宋仲幾于京師

晉人執宋仲幾于京師

晉人執宋仲幾于京師

二年春王正月○夏五月壬辰雉門及兩觀災

秋楚人伐吳

冬十月新作雉門及兩觀

三年春王正月公如晉至河乃復

二月辛卯邾子穿卒

夏四月○秋葬邾莊公○冬仲孫何忌及邾子盟于拔

四年春王二月癸巳陳侯吳卒

子晉侯宋公蔡侯衛侯陳子鄭伯許男曹伯莒子邾子頓

夏四月庚辰蔡公孫姓帥師滅沈以沈子歸殺之

公羊傳曰滅人不言師此其言師何蔡侯獲之會于鄧也其獲之會于鄧何蔡侯欲滅沈沈侯不知也蔡侯曰吾與汝俱事天子汝不吾信何也沈侯曰吾豈敢不信吾以其事天子之間也蔡侯曰汝不吾信吾安得不滅汝遂滅沈以沈子歸殺之公孫姓者何蔡侯之弟也其稱侯何貶曰

之於襄丁之世上子毫之
子王室之卿子孫世為卿
！
孔子於蒼舒隊氏故特名之
也

葬杞悼公楚人圍蔡

葬劉文公

晉士鞅衛孔圉帥師伐鮮虞

許男新臣卒

盟于雞澤

許男錫我卒

冬十有一月庚午蔡侯以吳子及楚人戰于柏舉楚師敗績

庚辰吳入郢

五年春王三月辛亥朔日有食之（）公羊作（）夏歸粟于蔡

穀梁子曰歸粟于蔡所以周内也其不言來歸之義不可故言歸之也其不言歸之義不可故言來歸之也

秋七月壬子叔孫不敢受公命以會晉士鞅宋華定衛北宮喜曹人邾人于扈

穀梁子曰入人之國而不見其深知其淺知其淺知其深知其淺入人之國而不見其深知其淺知其深入人之國而不見其深知其淺知其深入人之國而不見其深知其淺知其深

六年春王正月癸亥鄭游速帥師滅許以許男斯歸
傳 六年鄭伯之
此鄭伯之
以許畀
其大
二月公侵鄭公至自侵鄭
是侵
冬城中城
傳 冬城中城
城書此以
秋晉人執宋行人樂祁犁
傳 秋晉人執宋行人樂祁犁
惟宋
故特書以見
故譏不備書此
許男斯卒于
傳 許男斯卒于
公曰
公曰
公曰

冬十月

九月大雩

秋七月戊辰陳侯柳卒○晉士蒍帥師侵鄭遂侵衛

八年春王正月公侵齊公至自齊

二月公侵齊三月公至自齊

大雩○齊國夏帥師伐我西鄙

晉不思德以德報怨之義也

晉侯使郤犨如楚結盟

晉侯使郤犨如楚結盟

冬衛侯鄭伯盟于曲濮

冬衛侯鄭伯盟于曲濮

從祀先公

從祀先公

葬曹靖公○九月葬陳懷公○季孫斯仲孫何忌師侵

葬曹靖公○九月葬陳懷公○季孫斯仲孫何忌師侵

以人無故名春秋多以國及官氏之事書逆祀譏其後昔有事見傳四年及宣元年之事又多以卿

九年春王正月（）夏四月戊申鄭伯捷卒（）得寶王大弓

秦伯罃冬晉趙盾

定公

十年春王三月及齊平

齊侯使來歸鄆讙龜陰田

夏公會齊侯于夾谷公至自夾谷

晉趙鞅帥師圍衛

齊人來歸鄆讙龜陰田

冬叔鄭平叔還如鄭泊盟

十有二年春薛伯定卒葬薛襄公○叔孫州仇帥師墮郈（）衛公孟彄帥師伐曹

季孫斯仲孫何忌帥師墮費

冬十月癸亥公會劉侯盟于黃（）

十有一月丙寅朔日有食之

成公至自圍成（）

公至自黃（）十二月公圍

十有二年春晉侯使士匄乞師

夏欒黶士魴中行喜公子苦成叔孫州仇帥師救鄭

秋七月戊申朔公會單子晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子薛伯杞伯小邾子齊高無咎宋華閱衛孫林父鄭公孫蠆曹人于虎牢以討其不事晉也

冬晉荀偃士匄帥師伐許

大事于北門

衛公孟彄帥師伐曹○秋晉荀偃士匄帥師侵宋

冬晉荀偃士匄帥師伐鄭

晉趙鞅帥師伐于晉

六月丁巳朔日有食之

秋八月辛巳晉侯去疾卒

冬十有二月齊侯陳侯蔡侯會于鄄

辛卯公及齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯晉趙鞅宋樂祁犁會于黃池

壬午公及吳子盟

薛伯定卒

葬薛定公

十有四年春衛公叔戍來奔

夏衛北宮結來奔

五月於越敗吳于檇李闔廬傷將指而卒

二月辛巳楚公子結陳公孫佗人帥師滅頓以頓子牂歸

為衛侯逐公故也衛侯欲來奔公故以頓子歸

公羊二月作三月

夫去也

公會齊侯衛侯于鹹

鹹衛地

秋齊侯宋公會于洮

洮齊地

天王使石尚來歸賵

賵氏冠反是時宋衛陳蔡皆不能以禮事天子之喪而王亦不能正其失故書以譏之

薛伯定卒

葬薛定公

十有四年春衛公叔戍來奔

夏衛北宮結來奔

五月於越敗吳于檇李闔廬傷將指而卒

二月辛巳楚公子結陳公孫佗人帥師滅頓以頓子牂歸

為衛侯逐公故也衛侯欲來奔公故以頓子歸

公羊二月作三月

夫去也

公會齊侯衛侯于鹹

鹹衛地

秋齊侯宋公會于洮

洮齊地

天王使石尚來歸賵

賵氏冠反是時宋衛陳蔡皆不能以禮事天子之喪而王亦不能正其失故書以譏之

春秋左傳會箋卷二十四

僖公名申莊公子閔公庶兄在位三十三年諡法能仁聖明曰僖公之

元年春王正月公即位（楚子陳侯隨侯許男圍緜）

楚子目子玉言其專殺也書法楚子之名蓋子玉請干吳人德之故貶之也

緜入楚邑不得其地之名蓋在汝南之境內

緜氏而歸之楚子使鬬克囚之于秦以求成秦人不許

二年春王二月季孫斯仲孫何忌及邾婁儀父盟于
漷東田及沂西田癸巳叔孫州仇仲孫何忌帥師伐邾取
句繹[圖]
[圖]
[圖]

冬十月葬衛靈公○十有一月葬蔡景公

公子馳

遂以公子馳歸

遂者何繼事也馳者何公子也其言以公子馳歸何貶也曷為貶公子馳之罪也

公子馳之罪何也公子馳不能以國事君而專以己事君也

君子曰公子馳之不能以國事君而專以己事君也

君子曰者何君子者何孔子也

天命矣中失而外鎮本而未弱此魯之季世也

宋樂髡帥師伐曹

秋七月丙子季孫斯卒

也則以告而立之文也康子在朝氏告而立之文也康子在朝氏告言命其嗣氏告而立之文也康子在朝氏告言命其嗣氏告而立之文也康子在朝氏告言命其嗣

五年春城毗
夏齊侯伐宋
秋九月癸酉齊侯祥薨
晉趙鞅帥師伐衛
冬叔還如齊閏月葬齊景公
六年春城邾瑕
秋七月庚寅楚子軫卒
葬陳哀公
冬十月癸巳許悼公買卒于楚
夏吳伐陳
秋七月庚寅楚子軫卒
冬叔還會吳于柤
秋七月庚寅楚子軫卒
葬陳哀公
冬十月癸巳許悼公買卒于楚
夏吳伐陳
秋七月庚寅楚子軫卒
冬叔還會吳于柤
齊陽生入于齊殺陳乞弒其君荼

歸邾子益于邾

大之夫卫孝侯大楼臺薨故以之爲忌日

秋七月冬十有二月癸亥柏高卒○齊人師于

九年春王二月葬杞伯姬𡈼公

宋人伐鄭

秋宋公伐鄭

冬十月

十年春王二月鄭子來朝

公會晉伐秦二月戊寅侯陽生卒

夏宋人伐鄭○晉趙鞅帥師侵鄭

五月公至自伐鄭

薛伯瑪卒秋葬薛公○冬十有一年春齊師伐我閻丘來

薛伯瑪卒秋葬薛公○冬十有一年春齊師伐我閻丘來

薛伯瑪卒秋葬薛公○冬十有一年春齊師伐我閻丘來

薛伯瑪卒秋葬薛公○冬十有一年春齊師伐我閻丘來

有二年春用田賦

何休

徐彥

疏

何休

解詁

徐彥

疏

公羊

傳

何休

解詁

徐彥

疏

公羊

傳

何休

解詁

徐彥

疏

夏五月甲辰孟子卒

公羊

傳

何休

解詁

徐彥

疏

公會吳于鄫

公羊

傳

何休

解詁

徐彥

疏

公會衛侯宋皇瑗于鄟

公羊

傳

何休

解詁

徐彥

疏

宋向巢帥師伐萬
冬十有二月癸巳
十有三年春鄭罕達帥師取宋師于雍
夏許男成卒○公會晉侯及吳子于黃池

楚公子申帥師伐陳
吳自柏舉之戰楚昭王出奔隨而吳王闔閭入郢楚人請救於秦秦哀公不許子虎曰吳王闔閭親巡百姓與其勞臣同欲其死之用可敵也不救楚必亡秦公曰楚雖無道吳亦讎我我待其斃不亦可乎子虎曰楚有申包胥其人者可使也乃出請師秦公賦無衣七章包胥九頓首而坐哭七日夜秦公乃為之出師車五百乘以救楚而楚昭王反國矣

秋公至自會
至自春秋之例公在外而反國則書至此會在晉境而公不入晉侯使士匄乞師於魯故公以是行而還

晉趙鞅帥師侵衛
晉事止於此趙氏自此專晉政矣

冬十有一月癸巳朔日有星孛于東方
孛彗也東方蒼龍宿之次

十有二月癸酉朔日有食之
胡氏謂此吳亡之徵也

二年春王正月
不書即位闕文也

二月癸卯夫人姒氏薨
何以不書葬不成喪也

三月辛巳有星孛入北斗
北斗天之喉舌

夏四月己丑孔子卒
何以書卒見魯不用其道而去之也

秋七月

至正辛卯仲冬
虞氏明復齋刊

春秋師說三卷附錄二卷

（元）趙汸撰

元至正二十四年休寧商山義塾刻明弘治六年高忠重修本

春秋師說三卷、兩江總督採進本、督

元趙汸撰。汸常師九江黃澤。其初一再登門、得六經疑義十餘條以歸。已復往酉二載、得口授六十四卦大義與學春秋之要。故題曰師說、明不忘所自也。汸作左傳補注序曰、黃先生論春秋學以左丘明杜元凱爲主。又作澤行狀、述澤之言曰、說春秋須先識聖人之氣象、則一切刻削煩碎之說自然退聽。又稱嘗考古今禮俗之不同、爲文十餘通、以見虛辭說經之無益。蓋其學有原本、而其論則持以和平、多深得聖人之旨。汸本其意、類爲十一篇。其門人金居敬又集澤思古十吟、與吳澂二序及行狀附錄於後。行狀載澤說春秋之書、有元年春王正月辨、筆削本旨、諸侯取女立子通考、魯隱不書即位義、殷周諸侯祫祭合食說、作丘甲辨、春秋指要。蓋即所謂爲文十餘通者。朱彝尊經義考又載有三傳義例考。今皆不傳。惟賴汸此書、尚可識黃氏之宗旨。是亦讀孫覺之書、得見胡瑗之義者矣。

春秋師說題辭
黃先生所著經說曰六經辨偽補注曰讀經罪言曰經學復古揔要等
九十餘書所舉六經疑義共千有餘條其篇目雖殊而反覆論辨
致意以求失傳之旨則一而已矣先生中歲嘗爲春秋三傳作傳說
又以去古益遠典籍散闕傳注家未多得會故必精研所聞所契悟
而後可以窺見聖人本真若所得未完而遽爲成書恐貽前人故愼遲
閣筆未輒揔爲章疏久之乃揔出諸經說以示學者啓其各以所示疑
義反求諸經因已成之功而益致其力涂轍既正戶牖不差而學者自
衆則何患乎經旨之不大明也嗚呼先生於經學所以待天下後世之
士者如此吾輩小子其可弗勉乎方自訝說即稚拜先生于九江時先
生至已七十有九口授學易春秋致意尤懇有端緒而猶愚不敏往
來館下數歲無乎虛之一得焉既而於春秋大旨一旦若豁然通達
其較自晝於斯慨思撰言著義將沒身而已歲在玄默正月朔
新安陳均敬題卷端
春秋師說卷上
論春秋述作本旨
論魯史策書通法
論三傳得失
論古注得失
春秋師說卷中
論漢唐宋諸儒得失
春秋師說卷下
論學春秋之要
經旨舉略
附錄上
思古堂十章
六經辨疑補注序
易經旁通春秋指要序
附錄下
黃楚望先生行狀
王正月辨
隱公元年不書即位義
諸侯娶女五字通考
春秋指要

論春秋述作本旨

前漢藝文志九家古之王者世有史官君舉必書所以慎言行昭法式也左史記言右史記事事為春秋言為尚書周室既微書籍殘缺仲尼思存前聖之業以周公之國禮文備物史官有法故與李江明德其史記舊章仍人道因興以立功就敗以成到假日月以定歷數藏諸名山副在京師以正褒貶貽後世之大業也有所褒譏貶損不可書見口授弟子使各安其意以失其眞故論本事而作傳明夫子不以空言說經也及末世口說流行故有公羊穀梁鄒夾之傳四家之中公羊最得之又謂左丘明論本事而作傳明夫子不以空言說經此說元當大旨案左氏之書固史官之記事爾非有待於夫子而後作也其稱君子曰者蓋左氏之史臣釋經之辭猶後書之稱贊曰也其稱仲尼曰者蓋引夫子之言以證經意猶後書之稱子曰也其稱書曰者蓋引古書之言猶後書之稱傳曰也其稱君子謂仲尼曰者蓋引夫子之言以釋經意猶後書之稱子曰

而皆狀淮東周回平正微弱不復能制服諸侯而後上下之分陵替義幾於澌盡故孔子作春秋平王以前不復論者以其時天子能統諸侯故也如於平王者所以救周室之衰微而扶植綱常也

春秋皆是處變常者易處而處變者難處故春秋非聖人不能作

子曰可與共學未可與適道可與適道未可與立可與立未可與權此是看春秋之要孔門高第惟顏曾學力已到庶幾可與權者此外如有子亦頗知通變游夏雖高第邾恐未及春秋兼正變然大抵變多於正多是從權故非聖人不能作非孟子諸大賢不能述撰公羊穀梁之志

春秋本是一貫之道夫子以一理而裁萬事法制高下各有攸宜聖人春秋者意未知其為一貫也

春秋如正例變例之當正是澤歧九代諸儒春秋不用例之說三傳皆用例雖未必盡合聖人然不中不遠所時說者則以為夫子春秋非用例之說不足以盡之

論魯史策書舊法

魯史春秋有例夫子春秋無例非無例也以義為例隱而不彰也惟其

隱而不彰所以三傳各自為說若左氏所說大抵春秋時史法須是如此看方稱得聖人之心若說聖人止備錄使人自見則但是史官可為何以見得春秋非聖人不能作又嘗見近世作史者用人之例如此看方稱得聖人之心若說聖人止備錄使人自見則但是史官可為何以見得春秋非聖人不能作又嘗見近世作史者用人之例如是不可律以夫子書法見夫子簡嚴使謂史法非是也夫子之春秋不可以史法觀後世作史者已當用史法不可模擬聖人也曾中樵度不如聖人則予奪不得其正矣故作史雖當直書為得體夫子春秋之不直書為得體夫子只是借二百四十二年行事以示大經大法於天下故不可以史法觀之

惠公以前春秋其不合於典禮者尚少故夫子載自惠公以後者所以

春秋書法自書契以來所無諸史固是周公之遺法然常法也王政不

論而後怪證百出杜父與君無所不有而紀綱法度俱已蕩然分隊
無一合於古者而史法始斁中紀載矣若此增之則二百四
十二年之行事是非得失滿紙雜糅而無所折衷矣天下後世安所取

正哉

凡史官書事褒貶刑賞論刑大體固不異如趙盾之事以法言之則穿
弑君固不可得而未減者若以重辜論之則為謀不軌不討賊不
討賊不臣知情縱賊不臣雖不同罪亦不大相遠也
論史法與論刑其情理一也

春秋以前得失未盡見於史冊者不可勝數春秋之作大率有年經年天時之變內外之禮諸侯卒葬朝聘會盟征伐之類如此一則經有伐國滅國城入某國某邑等書也其後禮法既壞僭亂日滋如隱公元年除書及伯宋盟之下即書卒外並皆失傳不書即位是先王為君即位之本典伯克弟是兄不兄弟不弟之至駢位于之賜則失禮之大者桓然春伯來則不繫使聘一年如此則二百四十二年可知如此則大夫子春秋安得不作

春秋所以難看乃是失却不傳春秋若有不傳春秋如夫人姜氏會齊侯夫人姜氏至自齊之事書法於文姜不少恕如此其作此經蓋不揚時惡間耳自非衛史記載仲尼所以筆削者亦自難曉如晉趙盾弑其君夷皐不有然然邦又如此書此使後世亂臣賊子何以懲乎看春秋緊處正要看其好亦多是彊說而已

春秋則如滅項之類如何見得

史者事也經者理也先事後理亦多所缺
書記事之體聖人筆削之法豈容有兼得之於史則失之於經也

三百四十二年者夫子之春秋自何而來

論三傳得失

孔子作春秋必據史官及高弟在史官者則已明作傳在高弟者則不見書實而理記後之猶有所憾說得大公至正於經旨必多訛矣而論之則事實而理記後之猶有所憾說得大公至正於經旨必多訛矣而論之則事實而理記後之猶有所憾說得大公至正於經旨必多訛矣

史者然後知孔子以此書若以示學者則雖高第亦猝未能曉若在史官則雖亦未能盡得聖人旨意然比之於不論褒貶本未嘗大有違戾矣故杜元凱之說以為左氏是當時史官備信聖人者雖識見多少文字非史官不能得如此之詳非及孔氏之門而信聖人不能如此之篤

左氏乃是春秋時文字或以為戰國時文字者非也今考其文自成一家真春秋時文體戰國文字纔寫出便高有餘習而公羊穀梁則正是戰國時文字耳左氏固是後出然文字猶自簡古未嘗如後世之繁碎公羊穀梁始好之其列於學官最後大抵其文字近禮記而多學

倉頡便有秦漢間纂書等書以為左氏是戰國時人則文字全無戰國意思如戰國書戰伐之類皆大與左傳不同如所謂養其城下養已大矣之即急聲等字皆左傳所無如將軍字亦只後來方一見其時有此字已有此名如三王之王不知帝世已有此名至禹始定為有天下之稱也後儒不深思則謂秦始稱朕學者便據此以疑左傳此何可信哉卓昭謂古東字音尺秦無居者其說皆類此

晉灼序春秋傳授云子夏傳與公羊高高傳與其子平平傳與其子地地傳與其子敢敢傳與其子壽至漢景帝時壽乃共弟子齊人胡毋子都著於竹帛據此則公羊氏五世傳春秋若然則左氏是史官又安得有傳文亦當是子孫所續故通謂之左氏傳理或當然

穀梁如蔡人殺陳佗同何以知其是陳君也兩下相殺不道又如二年

宋楊龜山其君及其大夫孔父亦曰何以知其先殺孔父子既死父不思傳其名臣既死君不思傳其名以是知君之罪之也凡若此類皆是用功之處但左氏是史官當時史官備信聖人者雖識見多少文字非史官不能得如此之詳非及孔氏之門而信聖人不能如此之篤

左氏乃是春秋時文字或以為戰國時文字者非也今考其文自成一家真春秋時文字耳左氏固是後出然文字猶自簡古未嘗如後世之繁碎公羊穀梁始好之其列於學官最後大抵其文字近禮記而多學官非史官則不能如此又是世官故未年傳史當是其子孫所續

公羊穀公凡十已丑莊我小君齊養齊姜則不知其為宮天人哉成夫人歟他如此類甚多此乃不見國史之明驗故二傳事多不可據

近世學者以左氏載楚事頗詳則以左氏為楚人此執一偏之說而未嘗虛心以求故也凡作史必須識大綱領雖微弱然為天下宗主故當時作史必須先識周事其次莫如晉楚晉楚之事則諸國之事內然易舉矣然晉楚之事計於周者蓋周室微弱

令不及於諸侯而事權皆出於晉其次則楚國如齊如鄭如宋如衛事亦最詳蓋晉楚大國宋是先代之後衛是兄弟之國交際之分深故事亦最詳也如吳事頗略後來吳事稍詳者漸以漸大侵陵中國而晉常與之會盟故也當來古明作傳以明孔子之筆若不博采諸國之史則此傳何由成今即以為載楚事詳遂謂左氏楚人其可笑耳今止以晉楚之事言之明城濮之戰邲之戰鄢陵之戰及趙盾屢廢君靈公子圍為宋之盟幼載習楚之事皆自文公以後世為盟主其與諸國盟會事最多而記楚事最詳其亦不足深辯也

惑之甚凡說左氏他說似此甚多然亦不足深辯也

說春秋者多病左氏浮誇然其間豈無實事可能略事誇而取其實則其有益於經者亦自不少也學者最忌雷同是非世人多譏左氏而深於左氏往往多有所得故不敢非之

若不獲命則宋人必不與天子既許稱乃以夫人禮聘之則仲子安得
有隱母是右媵亦不過測度之辭此亦非是隱母乃是媵母是左隱
而後桓長傳桓惠公之薨有宋師太子少卑惠公之時却公已正太子
之位夫桓公既已正太子之位則隱公之攝乃父命明矣然則隱雖
不讓烏得而不讓乎又宋魯為婚姻而惠公未葬宋來伐喪此何故也
豈非以桓公仲子故耶夫太子少而隱公立斯固宋人之所疑者桓公
內有國人歸繒之情外有宋之援伸隱果不賢亦未敢逆奪之也即觀
隱之志本能讓乎穀梁以為讓桓不正此不知當時事情若在當時必
道隱公為亂非殺桓公母子不可得國而隱卒終必不免此穀梁春秋
開卷第一義最謬者也若從左氏公羊則合事情而隱之賢益著此不
辨而亦不知當時事情備著生於後

公為太子隱公之立不過承父命攝以奉桓安得謂之讓哉
宋武公生仲子以手文之瑞故魯欲聘為夫人然惠公前已娶孟子薨
已數十年及晚而耐娶仲子既不可有兩適又難同姓娣又非是待
於父母家豈時宋人盛要暮以為夫人會之娶仲子蓋已先告於天子
惠公之薨也有宋師太子少卑故有闇是以改葬如此則惠公已立桓
公之地以見桓母素貴則桓公當立耳又左氏亦失禮然乃是為桓公
公仲子之賜王室知有仲子者是將娶之時已請命于王王之此舉雖
公羊傳曰子適以長不以貴立子以貴不以長此三代立子之法必禮
然須是有王命然後可以成其為夫人所以經書天王使宰咺來歸惠
也聖人所以異於人者甚雖一切以禮義為斷然未嘗迂拘而場事情
場人為不義此說一萌不論事之濟否而隱公讓桓之美者亦場矣故
不敢如此說矣若使穀梁生此時見此事而左右隱公使之自立則是
儒者若欲追論古人必若身親見之親當之則自然合事情而無過論
經之言也

公羊以尹氏為譏世卿說春秋者往往從其說而深闢左氏之妄澤坡
春秋所書皆是史先有其文非是夫子創書凡史書之法告則書不
告則不書故也豈有譏刺之意義
今案是尹氏則所以得書於魯史者以其來告故也豈有譏刺之意義
天世卿固當時之常然其來已久推而上之則堯舜夏商亦皆然但則

微者亦違隱桓者必彰不然用世家耳世卿之弊極於周末人情亦皆
厭之故有譏世卿之說然春秋治幷名祀分者耳倘今案是尹氏累世
周之世卿則書一尹氏之死而乃深富譏刺之意哉
古策書體甚嚴倘今案是尹氏果是天子之世卿便須老字氏名
某既是周之卿邦為何信與魯有何交故乃因卒而發載於魯之史書
既已不知來歷又何以知其為譏世卿或曰尹氏者天子之公卿書於
先君憲公有盟會故本以名赴而經文書氏之例曰二百四十二
年策書之義惟夫人書氏即無男子書氏者亦
以別同姓若當服公吳孟子便不可赴同姓一國故婦人以氏為重其
天子之卿大夫既卒若與魯有故而來赴是亦應書其官某氏若曰某
尹氏而不稱名則決無之若曰赴本以名而
則是夫子此義動赴告策書皆制也

之說本非苟心昌不見
既見左傳事實則當依據而
氏卒夫人子氏薨是也大
世卿也而不知當時國史本無尹氏卒之事又世卿周中世以後之通
弊亦非滕薨一尹氏所能救聖人復起之法豈若是深晦不明之甚
哉所謂夫人子氏卒者殺桓以後事非隱公之妻所以知其非隱之妻者隱公當國九年講讓不肯自謂
爲君故史不書即位改葬書公亦弗臨備侯來會葬亦不相見書晉
葬之志爲桓公之地既已如此無緣却以夫人禮葬桓之妻又況惠公
即無爲子娶宋女之事惠公在位久故先娶孟子後娶仲子以其異國
書故也隱特攝乎耳何待與父皆娶宋女乎故知說春秋者豈惟左氏
事實不當更據他說所以知尹氏當作君氏者此蓋是省文缺捐曰若
之母夫人某氏云爾既不純用夫人禮本難以書而又以君故不可不
書是以略其文而書法如此所以知夫人子氏薨當是桓母者蓋考之
年爵惠仲子猶在仲子薨書當時正下略以若位當屬
之桓公故隱公攝以待桓公之年長而授焉此三傳所通知則仲子之
葬理應書之史策缺沒而不書之理若據公羊以爲是隱薨則仲子之
是隱薨則仲子之卒不見於經是隱徹然自以爲君而與桓不得不
國矣若據左氏則惠公未年失禮蔣要桓而生桓公未幾而公薨蔣
命使隱公攝而俟桓之長隱攝之明年桓母卒隱將成桓之爲若故於
桓母之卒用夫人之禮及免喪則考仲子之宮而初獻六羽焉此益
可信可據蓋由公穀不見國史未定深怪後之學者既誦著三傳則
有所決擇未其害義者皆可詆從不根之說以潰亂聖經乎
爲人後爲衛衛人敢絕若據經文有何意義考左氏有益於經者此類

僖公八年秋七月禘于大廟用致夫人左傳曰禘而致之本非禮也
凡夫人不薨于寢不殯于廟不赴于同不祔于姑則弗致也公羊傳曰
譏以其爲主婦與傳曰立妻之辭三傳所說不同當以左傳爲正
穆厚不足據也按左氏哀姜私于共仲共仲因此遂弑自立及共仲誅
閔公故哀姜奔于邾齊人殺之而以其尸歸故得公立而諡其尸於齊
以事此皆事之情實見于經傳者具有血脈但夫人雖得以禮葬然於
禮典不應入廟與享及八年禘祭練以夫人與享於廟因致之于太廟
左氏譏其非禮者爲其不當致而致當周公之禮也夫夫人之喪禮
不在賜者不在賜非義則亂故絕之使不得配先君與祭享此聖人所
以正家謹禮垂訓于後而僖公以區區之仁違禮犯義厚則厚之者
先君之禮法何此事本末甚明不可更從他說

為政而別不曾討賊則趙盾可也若討賊則趙盾何以辭焉雖然不信左傳於不可信之中而能得其所以然之故則春秋之義庶乎其可明矣

惠棟之人澤於此等處用工數十年而乃得之頗俟一部春秋筆削之旨成而後其說乃定今固未可盡以其機也

左氏罪在春秋之說澤數年前猶深惑之以為甚詖及後益悉既有所悟然後知其誤乃在澤不在左氏然則讀書而不深思乃率意議古人大不可也

公羊傳許世子止弒其君買賈逵之說止也公羊此處有回護制亦未得稱弒不合無疑也況有回護制亦未得稱弒不合無疑也況有回護制亦未得稱弒不合無疑也況

人都去了義字只說元凱以例說經亦可歎也

杜元凱說春秋雖曲從左氏多有背經違例然實欲尊魯抑小如說春秋二字云年有四時故錯舉以為所記之名如說東宮三字杜氏却云太子謙不敢居上位故常加東宮他人於此等處必不取然傳却取之者以其說簡質且大有所包含非穿鑿之比

杜元凱信左氏但文意却稍有不同亦只是毫釐之差中間却有大相遠處如桓十年四時周正之說已分明至四十五六春秋微而顯志而晦婉而成章書而不好懲惡勸善杜氏深分春秋之事忽大有所悟

以類相從推之以合此五者然不知有一事而備數義杜氏益未之思也凡此皆拘碍而失春秋之大指焉

都世子忽復歸于鄭豈子忽也子忽正也世子則明當為君矣若則突之弭暴篡奪可見矣杜氏以為既忽非也

魯桓公夫人姜氏杜氏以為是齊桓公兄弟同出子齊僖於傳則僖公即位之初距齊桓之後四十年矣元凱何不思之甚歟若以為是齊公女則於禮母家姜為姓婦人稱姓立以為妻乎又禮記稱夫人之不命于父子自魯昭公始則昭以前皆須請命于周無立妻之事又傳稱自桓以下娶于齊此桓也則有若以姜為夫人則固無其德如此則謂桓立太廟用致夫人說者遂謂姜氏為妻桓姓僖公既未嘗娶于齊何故有姜姓婦

論漢唐宋諸儒得失

周末及秦漢用刑刻急去古文法故說春秋者往往流為刻急如公孫弘以春秋之法繩臣下唯知奇刻而已其於經旨安在

史記孫世家乳牙開說詩習春秋而已其於經旨無所通之期且形容衛聖又不過是一直史亦可謂不知體矣諸儒說春秋則報轉洋誤更增更減以暗陽叛晉陰起於休史遷之說以說春秋邯鄲郢午保晉陽故事春秋曰三年冬晉侯使其大夫如

三傳重於漢而輕於唐自韓退之春秋三傳束高閣之語發盾弒君而三傳無說趙盾實為公說趙盾事皆不用二傳而左氏又不幸誤有所短併其所長求善讀者當於伊川於論語中有二書皆不取二傳則其不信左氏亦多矣夫不取

左氏而併不用二傳則固應多用新說凡左傳於義例時有抵牾者不當以是而盡廢之如曰陽高遠之辭曰陽則經旨當明矣而春秋託存而勿論而推求在傳二事以來聖經此最為切當或庶可得聖人之旨矣義例先儒之論大旨皆指為庸人所作則曾子來說春秋者而遠之辭曰陽高遠之辭曰陽則經旨當明矣而春秋託無定論乃更盡疏二傳併廢經之明文則其末流之當何如乎故曾一切斷以庸人所作使學春秋者懵其聰明而專務鬪筆於故紙之中說也

桓公十三年春二月公會紀侯鄭伯己巳及齊侯宋公衛侯燕人戰齊師宋師衛師燕師敗績公羊以為宋也當戰趙匡考據經文內兵則以紀為主而先於鄭外兵則以齊為主而先於宋獨取設梁之說深明僖左氏可據之事實而於春

秋者且詳以兵以紀為主而先於鄫其詳先後首紀侯鄫伯之亡安在以紀為主乎
四國戰而以王師序先後首紀侯鄫伯之亡安在以紀為主乎此事止當據左氏經傳參其端緒桓公欲平宋鄭故一戰之內三舉宋公會盟及今日之會宋公不後而後公會鄫伯盟于武父此會鄫伯後宋之本也故武父之盟既單經書宋人以下有一月及鄭伯伐宋于宋戰于宋
得志故明年二月公會紀侯鄫伯及邾儀父盟于趡紀侯鄫伯及邾儀父燕人戰如此則紀自是當盟鄭之盟國其盟于趡紀與燕戰而又謂內兵以紀為主乎故
傳又曰宋多責賂於鄭鄭不堪命故以紀與宋衛胥命據宋衛胥命於鄭鄭不堪命而以紀與宋衛胥命則紀之為鄭所伐故十四年冬經書宋人以齊人蔡人衛人伐鄭左氏之言原
可據焉故謂紀與齊鄭而為此戰者聽之過矣
先儒云春秋若聖人之刑書謂春秋不用刑亦不可然其事改此事春
秋則是聖人尚刑不尚德也孟子曰春秋無義戰彼善於此則有之矣此則春秋
又曰其事則齊桓晉文其文則史其義則丘竊取之又曰乱子賊臣者
可知其失矣而屈傳仲經者若謂文定論公是也夫其屈經以伸傳不合
仲傳者杜預是也屈傳仲經者若謂文定論公是也夫其屈經以伸傳不合
語孫尚有繩準近世諸儒雖務明大義而書法未明故大義亦晦
說春秋不合則屈傳以伸經於傳不合則屈經以伸傳如曰經文脫誤程子非
是屈經也然不知有未嘗脫誤未嘗屈經者行如君民為尹氏仲子非
母之類是屈傳也而不知傳之事實有不可信者行如周易其教
春秋周易三書大旨皆失傳然周易其教
易所失者象數學也得則無從窺見聖人精神心術之妙而易之所
謂不測之神者不可得見然而於世教未甚害也若春秋則自孔子沒
大義即毋左氏難見國史然其外諸侯自不少況公羊穀梁皆自外
本是古今之通義人人所知本足切要之決今有人能明此義以平諸
說者謂如尊君卑臣救災恤鄰之類是也如此則自孔子沒
易所失者象數學也得則無從窺見聖人精神心術之妙而易之所
謂不測之神者不可得見然而於世教未甚害也若春秋則自孔子沒
大義即毋左氏難見國史然其外諸侯自不少況公羊穀梁皆自外
諸儒說春秋大義雖未甚明亦未甚害說

儒之說害義傷教者不可枚舉見春秋翻是有而本旨既失遂無以辨聖人維持世教之實而其謬說莫為世教之害者不少焉

近世士大夫多關先儒春秋用周正之說以為時不可改其者至以為月亦不可改如七八月之間旱與十一月徒杠成十二月輿梁成趙岐釋以周正賅蓄亦從頗以為非則是併賅蓄亦非而誤讀孟子之失此是本無所見而云然

學問邦家見有如此者又見一說以為正月者是為之正月魯讓侯也諸侯正朔禀於天子安得有正月從盈縮社氏王周正月以為周不曾改月焉得有王正故論王字歌句而以正月為魯侯即位之月其說何不去邪王字以見明白平易豈不可解矣不可解矣審如此何說之不通哉

夏為尊王而不書上下文相屬不成文理矣

春秋王正月三傳及三家之注同是周正建子之月別無異辭惟近代大綱見於此而條目見於春秋於是三傳俱不可信而夏正之說遂行焉

高峯先生曰其親見文定家說胡文定公云以夏時冠周月蔡九峯云尚因正紀事謂魯公即位依於夏時是十一月只是孔子改正作春正月其他不改月焉得有王正故論王字歌句而以正月為魯侯即位之月其說何不去邪王字以見明白平易豈不可解矣不可解

儀觀感史不明其旨而史記秦紀書本十月故先儒皆謂商周不改月以澤觀之史記年月甚有法諸公亦看得未詳所以致誤但看年表書法見史遷詳略處曉得其法然後可決春秋之疑也

莊公元年不書即位

君薨子不言即位君弒則子何以不言即位隱之也何休於傳有之蔽惠蔽冤不在拔詞據此說最為平正慈不執滯蓋在前輯

即位正也繼弒君不言即位之為正何也曰先君不以其道終則子不忍言即位之為正也繼弒君不言即位公羊此義當矣說則曰繼弒君不忍言即位正也繼弒君不以其道終則子不忍即位也其說雖正然不及公羊蓋猶公羊則知是聖人所改據魯史書即位也

卿是作史者皆當如此書故知公羊之義為得所以必須改此推校者

孟公子之義正則胡文定春秋傳用語說者多好如子同生只據左氏傳發明自然正

命擅有其國春秋細而不書其說太煩激非正矣非公為太子善

善於天子天子已知其應立及君薨則太子嗣位而告喪焉雖

三代蓋已有定例為其告喪告葬天子使來論贈賻襚及

周之衰贈賻錫命之禮雖有遵違或至今闕然子承統必告天子當

已在告喪之時決無不請命擅有其國之理又設令世子嗣位告喪雖

先復天子之命然如期而葬名正言順先君既以禮葬嗣子名亦已定

於天子矣豈可以為擅有其國乎惟不書即位當是夫子所削蓋其公

以去年十二月葬則莊公必用踰年改元之禮夫子以為文死於外子

當隱痛故不書即位此公羊之義所以為得文定之說失之太過也

及齊師宋師曹師城郎公羊正義又主師尚不書敗績胡先生曰能與能戰雖敗亦榮以敗為辱

公羊曰春師伐齊師伐曾經不書伐書侵曾也許戰曰敗書為國者不師喜

師者不戰至於善陣德已衰矣而況兵刃相接又以詐謀乎故當關疑安得率意而言也

書葬桓王不稱王若稱其相之所自出以其祖配之諸侯及其大夫

士有大事必於其君君于於及其大祖大夫必於其君而告於其祖蓋言惟王者然後有稱稱者謂於

始祖之廟禘所自出而以始祖配之不言群廟者以下文諸侯大夫士
推之從可知也其諸侯則四親廟而上及太祖天子則自親廟而上及
始祖之所自出其義其明非謂止於祖廟祭所自出而群廟皆不與也
周公廟自合于禘以祭則謂之禘經書禘于太廟是也若文王廟則以
四時舉之常祀理應特祭君應禘之歲豈周公得行此禮若魯
王如此則禮意不外然魯禘乃是禮不皆與天子同
先儒謂魯禘非禮成王不當賜伯禽不當受潛以為禘禮記曰商諸侯
皆有禘祭是時祭之名周始殷諸侯禘祭而獨魯周公得行此禮是
以殷諸侯之廢祭興之所以示不臣周公用殷禮則於周不當禘豈是
成王斟酌禮意所以殊異周公然雖用殷禮亦是五歲一修非常數之
祀其後周室既衰始借用於群公之廟所以孔子稱魯之郊禘非禮者
當此也鄭之非禮是平王時僭諸于周天子使史用賜以此禮曰然則
皆有當于經乎周室諸侯唯宋以王者之後得特封公爭九國名必取之於其地今
天子之禮獨設公其宇宙諸侯卒然則虞公何人耶曰天子三公如周
林氏曰三傳謂虞虢為諸侯以為非天當時諸侯無小大遠近皆與
會征伐虞虢若實諸侯安得六十餘年
夫人則固嫌乳穉矣如此則哀公以前未嘗有以姜為妻者故知當推
左氏事實以仲而致哀姜者夫人姜氏也
傳言歲哀公以為夫人曰自桓以下娶於齊此禮也則有若以姜為
夫人則固嫌乳穉矣如此則哀公以前未嘗有以姜為妻者故知當推
左氏事實以仲而致哀姜者夫人姜氏也
傳言歲哀公以為夫人曰自桓以下娶於齊此禮也則有若以姜為
夫人則固嫌乳穉矣如此則哀公以前未嘗有以姜為妻者故知當推
左氏事實以仲而致哀姜者夫人姜氏也
傳言歲哀公以為夫人曰自桓以下娶於齊此禮也則有若以姜為
夫人則固嫌乳穉矣如此則哀公以前未嘗有以姜為妻者故知當推
左氏事實以仲而致哀姜者夫人姜氏也
傳言歲哀公以為夫人曰自桓以下娶於齊此禮也則有若以姜為
夫人則固嫌乳穉矣如此則哀公以前未嘗有以姜為妻者故知當推
左氏事實以仲而致哀姜者夫人姜氏也
傳言歲哀公以為夫人曰自桓以下娶於齊此禮也則有若以姜為

之禮是白牡故魯頌駉白牡騂剛白牡是殷牲周公用之駉頌者周
伯禽用之因此又知魯太廟祀周公伯禽以下皆與此即殷時禘祫
祭之制周人以其太盛過近天子故代之以禴禴則從省儉則不合祭
而於當祫之歲舉祫禮為鄭氏云三歲一祫若魯則當祫之歲禘于周
公此為魯取異自然雖是殷禘禮而三歲一修或云魯三歲一祫五歲一
禘但魯公以下雖皆與祭而親盡廟毀則皆降其後諸公始皆周伯
禮

禘于太廟用致夫人左氏曰禘而致哀姜為非禮也林少穎取公羊之
說謂以妾為妻亟稱夫人者時君之夫人也以公無逆女夫人至之文
則知其嘗親而立為夫人致之太廟以當廟見之禮此說恐非是據哀公
惟哀公以妾為夫人僖公之時猶秉周禮不肯全不畏公論而顯然致
妾於太廟又齊桓時為潮生莊公之命曰無以妾為妻有如此婚莫如
此婚莫如魯又是周公之後況公然廢周禮違潮生之命而以妾勝
何等事則月而又曰之所以分事之輕重緩急也故事之緩者則曰時

公如齊逆女也親若於然經無譏文古者諸侯娶夫人必親迎而後有妾媵所謂一娶九女也今公親
迎為夫人則媵妾可知也其諸侯則四親廟而上及太祖天子則自親廟而上及
始祖之所自出而以始祖配之不言群廟者以下文諸侯大夫士
推之從可知也其諸侯則四親廟而上及太祖天子則自親廟而上及
始祖之所自出而以始祖配之不言群廟者以下文諸侯大夫士
推之從可知也其諸侯則四親廟而上及太祖天子則自親廟而上及
始祖之所自出而以始祖配之不言群廟者以下文諸侯大夫士
推之從可知也其諸侯則四親廟而上及太祖天子則自親廟而上及
始祖之所自出而以始祖配之不言群廟者以下文諸侯大夫士
推之從可知也其諸侯則四親廟而上及太祖天子則自親廟而上及
始祖之所自出而以始祖配之不言群廟者以下文諸侯大夫士
推之從可知也其諸侯則四親廟而上及太祖天子則自親廟而上及
始祖之所自出而以始祖配之不言群廟者以下文諸侯大夫士
推之從可知也其諸侯則四親廟而上及太祖天子則自親廟而上及
始祖之所自出而以始祖配之不言群廟者以下文諸侯大夫士
推之從可知也其諸侯則四親廟而上及太祖天子則自親廟而上及
始祖之所自出而以始祖配之不言群廟者以下文諸侯大夫士
推之從可知也其諸侯則四親廟而上及太祖天子則自親廟而上及

或月事之急者則書日焉所謂緩者何人事則朝聘會葬地役圍地
女子師災雨則雩水皇無冰星李之類皆非一日之事故或時或月焉
所謂急者何祭祀戰伐外諸侯內大夫卒災異日食地震星隕火災之
類皆一日之事故日之也問有當日而不日者史闕文也且日食當日
者也莊公之世有不日者蓋世遠必間編有不完者也又有例甘不日而日者如經書葬諸
侯幾百數書日者數數而已其餘雖有之我往和書然亦須彼
來告而我方往也故告以日則書日正例其多不以日告者不可必
其日也以曾國猶有卒不克葬者況他國乎或日葬日來告書葬
平日成公十年五月諸侯遂圍宋彭城公在其國而不來告也夫事或時而不月或月而
不日或時月而又日之雖

倘晚生有子而年又長則當以其子繼之此其要之不可易者然夫加妥說多書此等事者正謂此等處不可不明耳

故九女班子之制尤不可易聖人所以辨上下而定民志之用心深矣

可廢也娣媵之見於經者如此亦娣也伯姬歸于宋經書陳人媵之而稱子亦所以見祖公不當殺叔孫婼之名見於經者如此許曰諸侯一娶九女二國媵之娣從之祁祁如雲則娣之見於經者又如此何休注公羊之說蓋羅氏多本於此其中須有上下貴賤少長如無適子而立妾子則名隨其子之貴賤而不知非書此而不書以年若如伊川以桓公為當立而不知非諸侯立子之制也夫宮闈之制若非秩序不可廢也伊川固不屑於說春秋則階故何休立子之制說春秋者決不可廢也伊川以兄殺不過依三傳可據之說而為之說耳若以情言之則是實參二傳而為之分豈足以服人心哉若如此則是春秋無一字可信矣

夫則如桓公子糾之事亦已明白初不在於辭例但以情言之則是桓公子糾之事在春秋經傳甚為顯著若是姓之子而年幼桓公是弟亦其類也所謂兩嗣立者家相意之舍於人情若而又別事而上之子而年長則二人必爭立勢無兩全須有一誅也

子今夫子既不能治諸侯則猶考必立弱者死難之制不行而公羊之義

和去不遠或兩皆可立而猶用力若得之則是實參二傳明之時自應聽命於天

子糾立而桓公殺之則是實參二傳明之時自應聽命於天

子糾立而桓公殺之則是實參二傳明之時自應聽命於天

子糾立而桓公殺

論學春秋之要

聘善言春秋且擇看得一部左傳熟讀須知當時事意

或問於程子曰左氏可信否曰信其可信者朱子亦曰左氏所傳者事恐八九分是又曰三傳唯左氏近之蓋疑之中又信信之中又疑據此二說則須全信左氏事實而闕其浮說理義理錯矣凱而後考其事之得失杜元凱深信此書而亦未見有以論人者此則理學未精之故今生於河洛考學諸大儒之後理學明矣若從此而學春秋更用五明元凱之功則經旨自應卓然伊川聘善於此一經乃未嘗用得元凱五夫之故蓋用得元凱五夫只可到得元凱五夫只可到得五明自有等第及已到得五明去經旨尚隔數程到此却只須虛心

潛完論春然後聖人之心乃可得見及其得也則凡一切要妙之義大綱小目皆不出程朱平日討論意思而其事蹟亦不過據左氏見在之文未嘗有所移易變更而義理自然明白如日中天所重在存國唯不滅陳故三子得附此是聖人用意深處當精思之不可只於皮膚上看

春秋本是記載之書記事而褒貶其綱要必藉得失明大義也學者當考訂事實以求聖人筆削之旨然自三傳已有不同難以論至于近代各信所見視三傳甚輕故聘善先生不信諸家傳註而力講春秋通旨又能略見聖人筆削之

難說決意不解此一經澤一得之愚以為衆說雜糅徒增迷惑如明卷之言然若遵以為決不可通則亦太過矣益知中取長未嘗不可今若於左丘明杜預上更加向上工夫則考事既詳義理分明亦烏有不可通之理澤既積五六十年之勤一旦大有所悟遂通聖人書法皆謂物極則變變則自然須復其常庶請經要妙不傳之旨天地神明一旦欲使人知則澤過矣非敢使人知之則無如之何若天地神明不欲使人知則澤過矣非敢使人其說矣蓋用工既深篤信聖人天理亦為時而復故也

說春秋當求事情不得而能說春秋者未之聞也如文公十八年二月丁丑公薨于臺下秋公子遂奉仲嬰齊歸曰公孫敖奔莒此原其事情雖為魯文公諱然會葬魯君是諸侯之時魯亦未嘗如此書至明年六月齊人取濟西田九十三事而八事皆為齊而子辛夫人姜氏歸于齊公即位時後之為也一歲之間書卿聘齊者六此果何公為說如此推尋則知是公子遂殺嫡立庶欲

來齊以定公位故曰喪娶仍書公孫敖奔莒傳亦復以傳語絕也此為說春秋要法左氏雖見國史識本末然所好惡與聖人異者亦多公羊穀梁雖有可觀而考事益疎亦非可據以求經旨者然皆多公羊穀梁近代去聖久遠乃肆意創為新意一切汎濫不根之說者故澤於此每用先儒取捨之意以為不知孰為是孰為非故每答門人以為不若專主春秋說之意已最為近理者則勿忘勿助以待其衆說不齊者每虛心以求至當之歸其衆說皆通者則勿忘勿助以待理熟而自悟及其有悟則亦多在玩傳之後二傳亦時有所益是以不敢輕廢傳註學者有言曰讀書之法務要虛心勿先以一說橫於胷中馮有所缺疑亦且存留不可遽斷所見如公羊穀梁最難看蓋事說錯而義理亦有可觀者從之而可疑者闕之事既順序而義理亦明然後是非可定古人最可取者莫如觀感杜元凱元凱於義理雖隨左氏而錯然推校經傳亦最精詳但得其旨而左氏事實皆泰山日觀鴻溝成池扶桑以觀大明之升光輝燦爛蓋眾星

皆以定公位故曰喪娶仍書公孫敖奔莒傳亦復以傳語絕也此為說春秋要法左氏雖見國史識本末然所好惡與聖人異者亦多公羊穀梁雖有可觀而考事益疎亦非可據以求經旨者然皆多公羊穀梁近代去聖久遠乃肆意創為新意一切汎濫不根之說者故澤於此每用先儒取捨之意以為不知孰為是孰為非故每答門人以為不若專主春秋說之意已最為近理者則勿忘勿助以待其衆說不齊者每虛心以求至當之歸其衆說皆通者則勿忘勿助以待理熟而自悟及其有悟則亦多在玩傳之後二傳亦時有所益是以不敢輕廢傳註學者有言曰讀書之法務要虛心勿先以一說橫於胷中馮有所缺疑亦且存留不可遽斷所見如公羊穀梁最難看蓋事說錯而義理亦有可觀者從之而可疑者闕之事既順序而義理亦明然後是非可定古人最可取者莫如觀感杜元凱元凱於義理雖隨左氏而錯然推校經傳亦最精詳但得其旨而左氏事實皆泰山日觀鴻溝成池扶桑以觀大明之升光輝燦爛蓋眾星

而宇宙間靈怪萬物怪各已有散若所見果能徹則大義炳明而九疇之于倘固滯淺陋怪誕之說不辯而自破靜而思之雖於民生日用禾有旦暮水火之性然而教義亦已明白眞曉世之奇事也

春秋固是經然本是記事且先從史看所以如此說者欲人考索其義推校書法事情既得然後可以辨其何以謂之經何以謂之史經史之辯既決則春秋始可通而九古今之曲說異端不待攻詰無所遁其情矣

晦翁謂春秋所以難說者如孟子所云春秋天子之事又曰孔子成春秋而亂臣賊子懼今看春秋便不見得何者是聖人所削亦便不見得何者是聖人所筆如此說如此等閒如書法褒貶真史所書皆是此聖人之功何以辨若果無辨則真史所書亦可懼亂臣賊子们必聖人乎又此雖為有意味所謂真史所書與聖人同者如楚虎其君稱王史已如此書其事則虎其君稱王聖人亦必皆然據此則聖人果何以異於史說則始能不戕於傳註都方別下一種工夫庶幾看到的當然而後知春秋果非聖人不能作

九說周易春秋既看傳註又須要與聖人精神心術方可若有所得自然觸機而悟其機括亦初不繫經傳中但文自不見兩正如周易天開在康節看自然生出許多道理在他人看只是見得伏羲布置未當如已故九讀書為自取雖出人只是通其訓詁文義於此實無所加減於其說春秋所以難者緣書法褒貶之旨

心以求勿忘勿助以俟理熟到得融然後可以考及餘經不然則固滯未化不可易論也

春秋所以難看者緣是大意不定今欲如此主張及至其中又不知不覺錯了大抵如有千門萬户使知其中曲折深密處若無見力者亦見大概但入到中間却不論巧拙皆眼碎心惑矣伊川先生說春秋大義數十條如日星唯時措從宜若為難知可時指從宜四字最好但推湯看則春秋難知者固是時措從宜而易知者亦未嘗不是時措從宜也又禮記檀弓大意亦可見其古註及近註不可偏廢周禮制度若不參考諸經如詩書大意亦可見其古今之疑則此經實不易明學者先把春秋事實理會令熟然後以經證之庶幾有得而不差矣

曾自周禮始九折世疑周禮制度必須考之春秋然後得其實春秋所書神明亦若有默相之者其後胡氏傳春秋盡以周禮解之固已失之鑿矣況是以春秋其難易不同者而一概以周禮解之乎先王典禮固是時措從宜然其間亦自有一定不易處如天子崩則嗣王即位諸侯薨則世子即位此萬世不易之常禮也

若子大叔春秋由先儒各執所見亂說故最難說然本無深旨若平平說去未得則日夜以思推而後得之然其難者亦自有數類是也有思而得得而不完者是也有思而得得而未快則亦抑揚於此久而不論至數年後其說自然明白此類是也有思而不可得者如闕疑是也凡若此類使人徒用其思竭天下後世之精神心術而莫能通其說此聖人所以為難

春秋則當理會其說經之法不一而足固有一見即易知者如衛侯燬滅邢是也有思而後得者如晉侯執曹伯秦伯伐晉之類是也有思而得得而不完者如甲戌己丑陳侯鮑卒晉文公之類是也有思而不可得者如闕宋鄭及齊崔杼弑其君光之類是也凡若此類使人徒用其思竭天下後世之精神心術而莫能通其說此聖人所以為難

說春秋者當先以經證經次以經說傳又其次引他經證之傳證經展轉相證亦復出入者如此則用心深細而年歲少矣或謂春秋傳不可以證經此則不然夫作傳所以釋經若釋經而無傳又何所據傳是文義經是結案斷例然亦自是左傳可據若公穀則但採其義理而已所謂以經證經者如書稱如二十有二年春秋書二十有二年春秋書法於文義不少異如夫人姜氏會齊侯于讙夫人姜氏如齊師如莒蒞盟又如此書此使是難詳處書謂此處是看春秋關捩得此關則春秋自然融會貫通矣

春秋書法有不可以一例拘者如內大惡諱是也然亦有不諱者如書齊侯來逆王姬便可證諱伯逆王姬亦是經自相證況引他經證者如論語可證春秋之以經證傳者如書稱公子牙卒此書慶父弑君子般此是經自相證況引他經證者如論語可證春秋書法於文義不少異如夫人姜氏會齊侯于讙此書慶父弑君子般此

是繁傳文不甚詳者以公使仲子歸而傳聞異公使仲子歸而傳聞異公孰使之歟
滅虞虢之事傳文可據所謂以媵禮納者謂嫁女使以報太子也宋公使仲子
故來告殺在先而經書在後蓋見從赴文如狄滅邢衛侯召王子般
卒于卒之類皆當以傳文爲據經文則有所謀也又如傳稱成季奉桓
而經不書郤只書季子來歸皆是以傳證經知此四者而後可與言春
秋矣

論春秋如公伐齊納紀糾其役甚大夫得臣樹宋黨以救之其事甚大
是看春秋眼目關不可不知
凡說春秋須先識聖人氣象要義學人渾然醇厚凡一切峭刻慘酷之
說皆除去之毋惑傳註而後聖人之旨自明猥說得其當矣
孔子曰人而不仁疾之已甚亂也大抵說春秋若太急迫則所謂疾之
太甚須是緩平則聖人之意自見然必須推究今詳盡爲可
凡說春秋眼目關不可不知
說經當務平正不可失之偏尤不可好奇立異如春秋有疑無疑處此說
失之偏又是欲立異然其說自穿鑿不可行徒欲得其異于名爾二百
餘年皆無一人一事合道理皆可謂之全無穿鑿之如季子來歸既稱字又稱來歸是書其得禮但既多而衆少則有之然又有褒中之貶
褒中之貶又褒其義不一而足不容以管窺爾
說春秋當先識大意謂如三百四十二年行事之外求之若不識大意
而於逐事推尋則無理會必不少矣只如元年春王正月公羊傳云王者
易謂謂文王也此已失之拘滯若復推究其極則文王雖爲周家始受
命之君然居殷之世乃殷之諸侯耳文王安得改殷正朔爲己正月
爲文王是改殷正朔自文王時已如此其爲教
義之害非小小矣故說春秋易致差錯杜元凱邦云曆隱公始年周王
之正月此言平正無瑕杜氏於大意固亦未甚明然較之他人則有間
也

秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵傳曰賵死不及尸弔生不及
哀此天子之事非魯所當有也蓋其事情惠公失禮再娶仲子攝位
爲夫人故王室知有仲子仲子得與惠公並稱蓋王室已嘗先之曰尊
夫人也然失禮甚矣

考仲子之宮所以得書於經者其實亦有二焉始用六佾一也仲子薨
桓未爲君隱公攝位爲桓之故爲桓母兔而作宮又諡爲惠公大夫
以定其婚姻之數此亦稱有之事二也以此二者故書蓋子爲桓母
其母此爲當然在隱公則爲僭然此事猶有可疑者妾母立宮既有定
制則無容更立宮故可商議其制若先君有仲子始宅舞則舞此雅奏又從閒暇
故其廟必特異其禮與文一備始書於經則魯先君之宮皆備用八佾
明矣及仲子立宮乃是創見故疑八佾之舞而問於衆仲衆仲初無定論
世而議取舍但據其說大略公羊宮則相承備禮已又不可
不可見穀梁謂惠公尊桓以桓尊隱又如晉士匄帥師使荀罃
公羊特重之宮故可商議其制若先君

隱八年三月鄧伯使來歸祊公羊傳曰宋者何鄭伯者也邾者何
鄭伯宋之邑也天子有事于泰山諸侯貳從之邑焉何休曰有事謂巡守祭天告至之禮
故謂之湯沐之邑也所以尊待諸侯而共其費也禮四井爲邑邑方二
里東方二州四百二十國九爲邑爲四十里裁四十二里取足含止其
義之害非小小矣只如元年春王正月公羊傳云王者
止四井而書方經者取之廢有感於王室徵而無復述守也
桓公八年冬祭公來逆王后于紀穀梁曰祭公天子三

么者親迎例時不親迎例月故春秋左氏說曰王若不親迎則
之禮祭公逆王后未到京師而稱后知天子不行而禮成也鄭康成之
曰大夫之家在邾之陽在魯之淩文王親迎于渭即天子親迎之明文
也天子雖尊于其后猶夫婦夫婦判合禮同一體所謂無敵尊焉此義
禮記哀公問曰冕而親迎不已重乎孔子愀然作色而對曰合二姓之
好以繼先聖之後為天地宗廟社稷之主君何謂已重乎此即親迎
先聖之後為天地宗廟社稷之主非天子則誰乎詳謂先代帝王皆
天子親迎之禮終不見明文於古不知如何但所引文王親迎為證則
文王之初載其時雖諸侯冠昏未可據以斷定古禮先聖之
後則凡諸侯亦親迎先聖之後乎未嘗聞焉周之宋杞
陳為先代之後大抵多是聖人之後也為天地宗廟社稷主者亦當
祀天而言其既用先代禮樂安知其不祀天乎九此恐未可據以為天
子親迎之證愚終古者必有天子親迎之禮其後夫必行而當春秋
而偶脫漏已若則亦在所可據如管仲是也若桓公子糾事須按舊敘
之為正不按經文則不見其逆之妙

春秋師說卷下 二十一

桓公之功最著於春秋三傳而其最詳莫若左氏而左氏
曾莊公無赤嘯張儀事桓公無此事以見其
往齊問疾是不禮然亦足以見
往齊不待經文則不見其逆之妙
公之功最著於春秋三傳而其最詳莫若左氏而左氏
曾莊公無赤嘯張儀事桓公無此事以見其
往齊問疾是不禮然亦足以見
往齊不待經文則不見其逆之妙

桓公之為正不按經文則不見其逆之妙
公及齊侯遇于穀以平宋亂
往齊夫人三度亦復往齊止會遇而已蓋終不會時往朝之事都說
豈此桓公所以為賢

公及齊侯遇于穀以平宋亂
桓公之為正不按經文則不見其逆之妙
公及齊侯遇于穀以平宋亂
往齊夫人三度亦復往齊止會遇而已蓋終不會時往朝之事都說
豈此桓公所以為賢

公及齊侯遇于穀以平宋亂
桓公之為正不按經文則不見其逆之妙
公及齊侯遇于穀以平宋亂
往齊夫人三度亦復往齊止會遇而已蓋終不會時往朝之事都說
豈此桓公所以為賢

公及齊侯遇于穀以平宋亂
桓公之為正不按經文則不見其逆之妙
公及齊侯遇于穀以平宋亂
往齊夫人三度亦復往齊止會遇而已蓋終不會時往朝之事都說
豈此桓公所以為賢

繫天子者也
天王狩于河陽於史當云召王會于溫此所謂
直筆也然則仲尼之意豈不善晉文之功而
貴之說有時而爲矣曰仲尼固人也人未必服何則若
狩于河陽揆諸臣義揆諸人情揆諸天理之正明君臣之義
法亦將如是必服何以使後
比於真實豈不善借其說以使後人知其
楚人敗陳師于邲子玉剛愎不與衆和非時而
此等處多之雖聖人陳納公將定儀行父于陳者以見楚之用師
盖此時本已陳侯卒叔時少諫而止以入陳爲文不與伐喪非時
意而止以入陳爲文本是先入陳而後侵衛討賊今都無書
殺夏徵舒而後書入陳仲尼正天下扶持周室之功於此實有

書月以證改時改月如後
魯公二十有三年夏公如齊觀社此周之四月也蓋夏正建卯之月則
改時改月其明
僖公三年自去冬十月不雨至春書王正月不雨夏四月不雨至六月
雨若用夏正則六月乃建未之月歷三時不雨六月乃雨如此則春
不得耕夏不得種種不入土爲災大矣今此六月是周正建巳之月
打雨可以耕種則於農事曲盡故此年不書旱不書饑明是周正
襄公十四年春西狩獲麟公羊穀梁亦自分明其餘來不足深辯蓋此是一二百年
以知周家實是改時改月而主夏正者則諸非時而狩所以爲譏魯
以爲既不書公狩又不書狩之地此只是虞人備常驟本不應書所
不書者蓋特爲傳者設故不可强以爲說

歷文有錯理歷古文見前代何紀甚明又三傳所載
然同是尊用周正別無異說九三代正朔皆自更爲一代之制以新
之耳目既改月則須改時應紀年命官朝聘作史有一皆遵用故夫
子春秋是時王正朔安可有他說也大抵商周本是錯改時錯改月但
爲誰聘奄集諸說所據周改時止以行夏之時爲據蓋周人建子十月爲
春終是不正故夫子思行夏之時也此只以魯經之言爲證之通他說
會隱公元年不書即位攝故也君薨而世子立世子幼則國政
此隱公之元年何以不書即位攝故也君薨而世子立世子幼則國政
聽於大臣攝事而復辟焉古有之矣曰隱公爲大臣乎曰非也蓋受命
有先君之命使之攝而奉持者也何以知其有先君之命乎曰桓公之
母仲子也以貴賤之則其子當爲公故桓公之生先君既以爲世子矣
無再娶之文適夫人無子則稱右媵無子則稱左媵故其子亦皆以其序焉有嫡制矣
得承統業則桓母適乎曰不適則焉爲而書桓非適非媵是謂賤妾
也非適非媵是謂賤妾先君之失禮而臣子末如之何者也惠公之
適妃孟子也孟子卒繼室以聲子隱母也其後仲子之歸啓之端矣
人稱以夫人長衛姬生武公惠公繼室以聲子隱母也其後仲子之歸啓之端矣
人者六

說傳始而上之以狄故讀春秋既而已次之故班在四篇
如此擬議後雖不曾成然當時偶無適子而欲立妾子者其選擇之
法大抵如此
右春秋諸侯娶女之大略如此惟公子翬却不知其母之貴賤小白
母衛姬是齊僖公妾然亦不知其班序之尊卑但據二傳說子糾母魯女則班序不當在衛姬下此外別無考證不
宜為君之記謂子糾母魯女則班序不當在衛姬下此外別無考證不
可臆斷也

春秋指要

易與春秋皆夫子作然二經事體又自不同易則文王周公已有全書
春秋却是古所未有二帝傳授精一執中心法有聖所同唯春秋一經
乃是夫子所獨蓋夫子之精微經緯具於易而所以立教則在詩書
據其機軸發之制事之權衡在春秋一帝三王皆有事功夫子之事
功則在春秋也故曰吾志在春秋豈不信乎刪詩書正禮樂易其述
作春秋則其筆削之權衡又豈可以一端盡哉

春秋師說卷二 二十六 四六九十二

唯春秋可以言作
易稱窮之行權然聖人之心本極於窮順以貞順
者乃亂耳如孔子作春秋固是行權然聖人之心本極於貞順以貞順
行權所以濟世道之不通若因循苟且忘其貞順而後其權可合於正若先不貞順則其所謂權
亦非聖人之心矣惟其貞順故天下莫敢誣其非然聖人猶曰罪我者
春秋可謂貞順之至矣

春秋之初如衛州吁之事此時事體當責之宰及春秋中世當責伯主
及其後葬無忌憚然後用孔子之法如胡氏說公及宋公遇于清宋公
陳侯蔡人衛人伐鄭公或得以急迫恐非本意及衛侯鄭伯如魯公親
諸侯又無伯聖之既生此時不應坐視其弊夫人無遠慮必有近憂他
人且不可況聖人乎此春秋所以不得不作

隱公八年夏六月己亥蔡侯考父卒秋七月庚午宋公馮侯鄭伯
克屋胡文定曾以為仲尼變周制法以為仲尼救周之衰則制

制
春秋自三傳已多異同又益以三家之註釋看來直是說不通陳氏又往往
往自為說及近代孫泰山胡文定所見又往往不同晦菴所以不解春
秋者為此故也或問朱子何以不解春秋答以元年春王正月某已下
曉得此則其已下不消於胡傳但不肯翻耳九解春秋先儒
註異則經旨不明若與先儒異則於事體又甚不便正說未見信處
義已隨之所以晦菴答門人問胡傳曰不若且聽他如此說得二個三
常不至窮處畢竟此不得已之說某實不滿於胡傳也
春秋所以難說蓋不出於元年春王正月如不書即位公羊穀梁所見
自殊胡文定其說雖正然於事情不察未免牽強
以王制論之則惠公元妃孟子既薨子則隱是庶出胡氏之說
讓而非讓其說是矣但攝之一節亦已如此既不可據其本

而歸之正而使救正其未流豈不齟齬并格而大咈於人情哉仲子二
歸賵蓋以夫人禮歸之亦已假寵於王室故王室知有仲子其後歸書
賵也若論此事情則仲子既薨桓是天子隱自不得立其所以攝者公
命也如此則公羊之說為是又據左傳則元妃既薨孟子已攝內政久
之仲子歸魯既攝夫人當子亦已浪避仲子之賵有素矣隱公二年十
二月乙卯夫人子氏薨三年四月辛卯君氏卒仲子稱薨君氏稱卒書
法如此聖人斟酌輕重之意亦可見焉或曰正義不從而固於此偏曲
之說何也曰此變禮也非偏曲也若從伸正義必明天子而後可不然
則閔桓之說以輔佐隱公使之自立則上通天子君父之命又必殺
桓公母子而後可焉此說春秋者所以不得已則從權也或曰何必謂
之上通天子曰惠公在位久晚年必曾夫人之祥娶仲子若不請於天
子以夫人禮聘則宋人必不與故經書夫人子氏蓋是當請命於天子
可以攝夫人矣雖是失禮然亦有故又與元年春王正月者不同故詳書之

者又當甚酌事情未可直情而徑行也

唐人考古之功如孔穎達賈公彥最精啖趙陸淳亦然但啖氏諸儒經學極淺陋考古之功卽踈若以宋儒之精用漢魏諸儒考古之功卽踈若不先做漢魏諸儒之勤卽使欲說義理卽無從說義理卽間則去古日遠考古之功自然不及如名物度數漢儒猶有可參者今卽皆是零之組上豈不踈乎夏時周月之說魏晉諸儒尚有此論乎自唐以來說春秋者多不講於訓詁卽未必能及之民社預也使說春秋者先有丘明元凱訓詁家之功而後加以河洛大傳之論則事情既得書法不差義理自然順序可以歸一今諸說皆捨究竟已成之功稽古之實所見又未究備而遽與之立異焉春秋之道所以久而不明者以此故也

周易春秋有經聖之書不可不學而體未易學也切嘗謂易春秋之難治自輔嗣以來玩其辭解其義所未逮唯春秋也據事以來書法說者往往不察事情而臆以己意望聖人也是猶說迷夢而夫子之志荒矣況自早歲已深有所疑乃潛心以來積數十年而後敢有所悟大德八年始作注員峯種子有文改削猶未成書其錯雜訓釋本自別為一書故未得備述其義而銀且辭今年已六十餘大懼失傳於是不得忘言者用七已有次第中道而廢則前功可惜且古今說春秋者苦於所說不完雜採紛紜徒亂人意是以王介甫幾欲舉而廢之謂其有言九說春秋要意思溥全若一家之門使成疏漏一切辨說從之而起故說春秋者若所見未完則如勿說非徒無益而又害之若所見完則雖微幾細關於詩神明必有相之者此聖所以不得不盡智盡慮於以無負於聖人也然正解既失脫基本旨又未著筆補註雖已判澤而悟人之致而此心終未暴白于世懼其書晦蝕一日可盡而此心終未暴白于

世懼人之疑而視之也故與指要數千歟使觀者繁賜夫說之詳辯之明則易為觀聽而人往往遂忘于學文補註者積久之功如器之已成人但見其易而不知其難也故推本其始與有志經學者共之倘不棄而言先哲會於此而後推之及公兵錢則全經可通意無不滯而諸儒之得失鉏可遍其情矣

指要

隱公元年春王正月

夏五月鄭伯克段于鄢

秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵

二年春公會戎于潛

冬十有二月乙卯夫人子氏薨

三年夏四月辛卯尹氏卒

紀子帛莒子盟于密

四年九月衛人殺州吁于濮

五年九月考仲子之宮初獻六羽

八月葬衛桓公

十一年春鄭伯使宛來朝

六年夏六月己亥蔡侯考父卒

冬十二月衛人立晉

八年夏六月己亥蔡侯考父卒

十一年春齊侯鄭伯如紀

桓公元年鄭伯以璧假許田

庚戌天王崩

二年夏天王使宰渠伯糾來聘

七年夏杞伯姬來朝

十年春王正月

十一年冬齊侯鄭伯來朝

十五年二月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵

五月鄭伯突出奔蔡鄭世子忽復歸于鄭

十七年癸巳葬蔡桓侯

莊公元年夏單伯逆王姬

王使榮叔來錫桓公命

八年甲午治兵

秋築王姬之館于外

王姬歸于齊

十五年春宋人齊人邾人伐邾

多師及齊師圍郕郕降于齊師

齊小白入于齊

十五年秋宋人齊人邾人伐邾

二十五年公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子于夷儀
二十六年春王三月辛卯衛侯衎其君剽
秋八月己巳諸侯同盟于重丘
衛孫林父入于戚以叛
二十七年秋七月辛巳朔宋公佐卒
公會晉人鄭良霄宋人曹人于澶淵
二十九年吳子使札來聘
楚公子比出奔晉
八年春陳侯之弟招殺陳世子偃師
夏四月辛丑陳侯溺卒
冬十月壬午楚師滅陳
十三年夏四月楚公子比自晉入于楚殺其君虐子乾谿
葬陳哀公
楚公子棄疾殺公子比
葬陳惠公
陳侯吳歸于陳
十四年春意如至自晉
二十年秋盜殺衛侯之兄絷
十九年冬齊侯卒
二十四年姑至自晉
公至自齊居于鄆
二十七年春公如齊
二十九年春公至自乾侯居于鄆
三十年春王正月公在乾侯
三十二年春王正月公在乾侯
定公元年夏六月癸亥公之喪至自乾侯
戊辰公即位
四年劉卷卒
八年從祀先公
九年得寶玉大弓
孝孫斯仲孫何忌帥師隳費
十二月公圍成
十三年夏葬蔡昭公
十五年秋七月壬申姒氏卒
戊午日下昃乃克葬
哀公三年五月辛卯桓宮僖宮災
十四年春西狩獲麟
右所舉經文只是撰其要略未完然一事必與數十事相關則全經
固已在其中矣如不書即位當與後書即位參看書會盟當與先會
盟合而求之所以謂之指要然其間亦有必出者則目有意乎言辭之
子聞魯見易象與春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周
之所以王春秋傳序云其發凡以言例時經國之常制周公之垂法史
書之策仲尼從而脩之以成一經之通體此固處亦要切學者讀經
不說春秋未必能及左明元凱者正指此等處然此却非諸儒之蔽乃
是古今之殊去古近者所見未曉去古遠者則益流矣故學春秋者先
得如丘明元凱然後可求向上之功觀者毋忽此言也資治通鑑書

附錄

古吟十章并序

漢於易春秋二書自東陵邱有志求之三十餘年而僅得緒端蓋思屈之至通乎鬼神心誠求之而卒相其交以出暖日煖風作思古吟十章敘其始旨之艱難中輟而得於陽陽而未備則君親臣友之根或有自諸事者

故吉凶悔吝生乎動和樂因憂陽生福善生禍陰生因孔氏以歷行乎王之前兮則其所知益深豁然悟兮曰日昭昭噫人有尊卑兮温温其恭學未廢兮孝忠無斁兮

古今嗟人有尊卑兮温温其恭

其一章曰有一人兮敬望小心順其天兮演易示人在仲尚矣兮默識其

莫繹其蹤忠而不可見兮中心悄悄

二章曰有一人兮閉居而觀游詩書禮樂兮上稽春秋周易兮其

繩如堯舜我後人兮使我惓惓而不可見兮中心搖搖

三章曰有一人兮後千載而長存天地其道兮可洩其文我有先傳

孰知我原曰而不可見兮中心悄悄

二章曰有一人兮開居而觀游詩書禮樂兮上稽春秋周易兮其

繩如堯舜我後人兮使我惓惓而不可見兮中心搖搖

三章曰有一人兮後千載而長存天地其道兮可洩其文我有先傳

孰知我原曰而不可見兮中心悄悄

四章曰有一人兮代天而行義教孳孳兮倦倦其志舜禹其面

目黧黑兮顏回短折兮不盈一握其志堪悲兮

五章曰有一人兮太極合德君子之謀老兮曰五十而學易義之韋

編三絕兮大明於蚤而晚示兮舒姒鄭玄之文達兮神秘其跡思而不可

見兮使我忘食

六章曰有一人兮居而河目象璧之佩兮溫其如玉文章燦爛兮

道長德尊存榮沒悴兮觀測微意思而不可見兮使我已矣

日不足

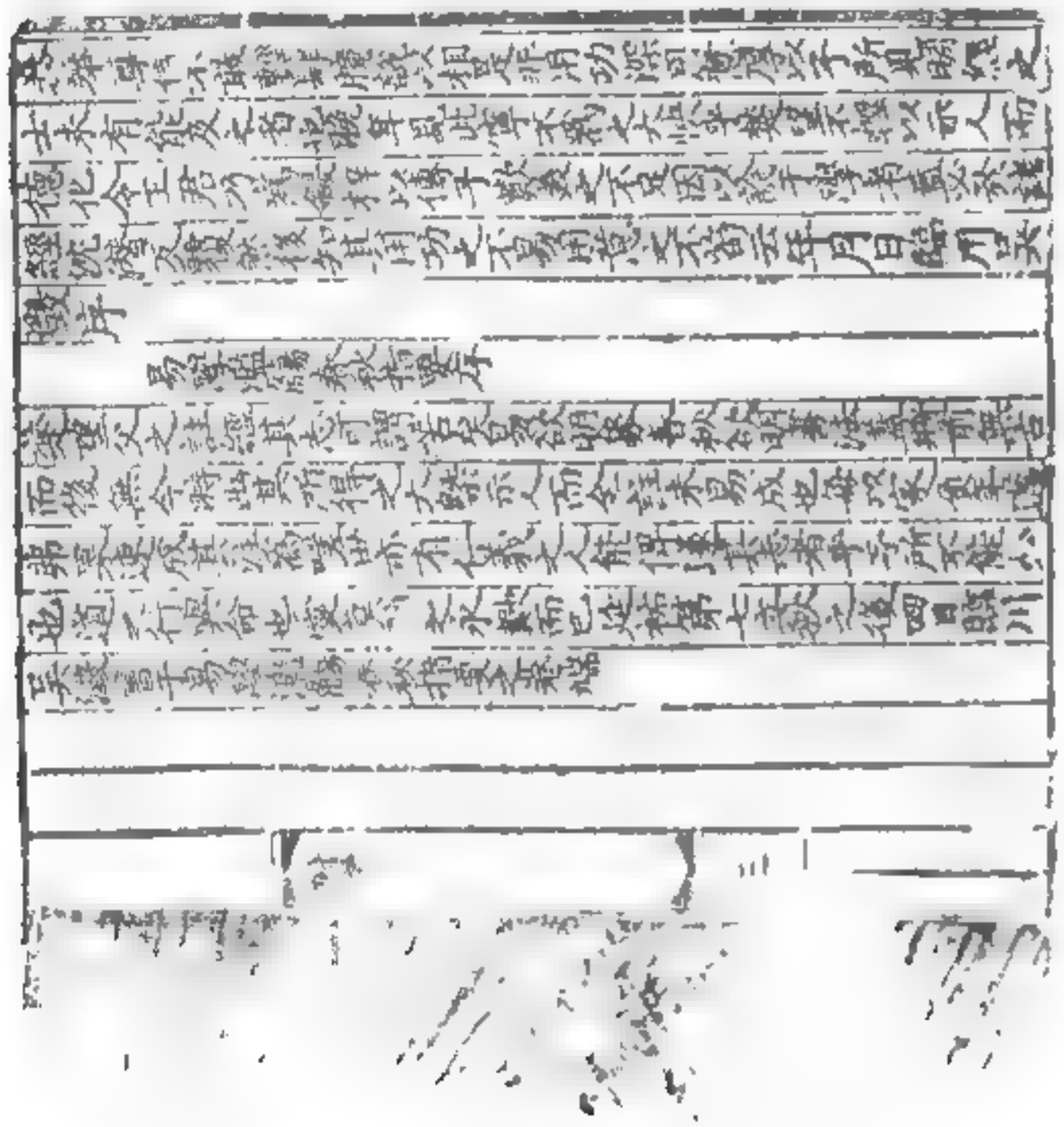
七章曰有一人兮天高而日光山峻其面兮溪水之深其心兮

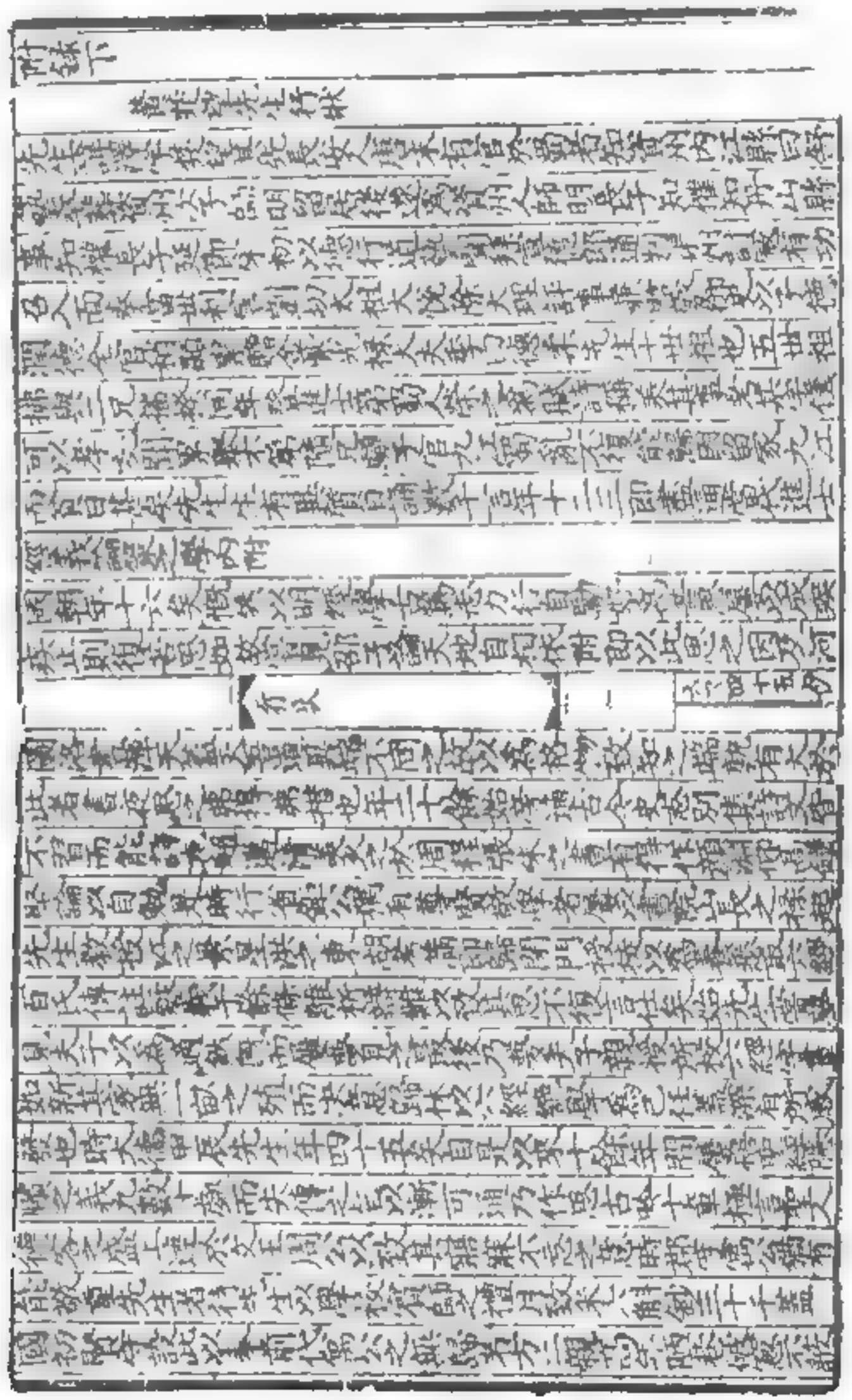
至其倦倦行而有請兮共一少飯津梁憫微東之奉拳拳忠若洗髓而

腸酌我以井洌之泉被我以坤文之衣表而出之謂我其誠亦

戒以世俗之奪駭兮曰吾非素王改元復正乎春秋及周官制禮作樂欲為之論注之書未成而名逸先有斯釋宏

八章曰有一人兮赤縣神州細要我略揭其大而不遺其小乾坤既





經083-431

風雨先生敏共奉持教此易至今繼繼承承數經成大傳家人乘其根源流行部有纂
纘終先生年近六十矣數經成大傳家人乘其根源流行部有纂
副使者考舉權之語謂先生一著簡編則燦然如有三絕之義也又十餘年而二親相
老不復能教授而家人輩實飢已始矣當其前其三之時先生
出而先生慎且端居涵泳優游未嘗少變或與賓談論終日揖讓如平
時客不知先生未飯也默終不為一日降志以循俗唯以聖人之心
不明經學失傳若已有用是為大成蓋自昔所聞儒學之貧窶莫
之以終其身未有若斯甚者而先生晏然處其素少動其慈悲有高明卓
絕之見堅苦特立之操能與天此先生享於至正六年丙戌其月
某日得年八十有七以郡人王儀南所錄稿故元亨寮舊先生之
深自歸晦不求聞知唯待人接物則與貴賤長幼一致其誠故先之日
遠近聞者莫不哀之聚其民子弟二聖子幼者皆夫女三剡所賢倫
父其婿也孫男二女一先生於經學必積思自悟為主以自然為宗
可務易為以就其簡地或得者開帝流雖一語
行狀
二
一十七五十四
貫通自天地定位人物未生以前洎於人物既生以後至於今日或得或喪或興或廢之由
籍所不能具者皆昭若發蒙啟示諸掌然後由伏羲神農黃帝堯舜
及春秋之末其人倫之端禮樂之本皇道帝德神化宜民之妙并由
書之初封建自諸侯始神物前民之用起於聖人之
聲教文治之原制作因革之漸忠質之異尚之偏世變極矣之由以力
假仁之習皆若身在其間而目擊其事者於易春秋傳註之疑有
未決之疑間輒非深
者皆冰解凍釋治然
開其愚神啓其秘也
公之意焉主而其機
設卦因卦立象因象
三
行狀
各正其極至於一以貫之而後全易見矣其於春秋以事繫辭為先以理
書法為主其公要則在考覈三傳以求向上之工而其脈絡則盡在左
傳作二傳義例者以為春秋有褒貶大法而於聖人筆法有
時措周月之說是史法眼聖法很矣也作元年春王正月辨之又為說
春秋有實義有虛辭果舍史以論書不能傳以求經不純以褒貶聖
人而時且以取中此實學之所以明也書事之
義然之自為學家自為書而春秋
本旨又作諸侯取女立子通考會聘
周朝之廟舉不告食說正作甲辰
同月虛日記事之無益也書外夷
公即位我設周朔於策書
閒其愚神啓其秘也
公之意焉主而其機
設卦因卦立象因象

當七日多事與春秋書之義合
矣蓋古者占筮之書即卦爻取物類以發義理其義皆吉凶皆自然之
理乃上古聖神之所為也文王周公作易時取一二立辭以明教自升
降之法元筮者又所掌若但不可復見而象義微辭世不通之
學今筮書史記事之法實有周公沿制與神明不同觀諸筮之言可見
即文明書史備舂秋筆則削游夏不能贊一辭則必有數史法
大異者然自其文則史异繇固不出於史也今舂史筮文亦不可得見
故子朱子以為不知就為聖人所筆執為聖人所前而舂秋筆削
屢世不通之義矣先生所謂學者由有相似者蓋如此然學者
得於劃開不復致思故所著書自說多皆引而不發乃作易學啓蒙
秋指要經旨畧略他古舂見可又必求端用力之方而易舂秋之
終身未嘗脫掌小人也其說詳見啓蒙通釋今不重出
義則取杜故之不當言而言之意作羅經雖言出周禮而
其二十古遠可疑若以為非聖人之書此不
子不合則所當論孟孟子所言因殷之制周官乃周家一制也前
之興殷諸侯尚子有餘國既無功益況亦無罪則也此信以其
里之下為三等如孟子之說乃若周公太公有大勳勞及其傳功
封爵則與夫並建宗親以為藩屏諸侯惡其害己而去其籍
雖孟子亦有不能詳也其於官屬多寡一作二禮祭祀之法則兼載記而考之
發義尤精其祭祀之法則兼載記而考之作二禮祭祀之法略而
正之其辨王肅混郊丘敬天帝併祭感生帝為一祭之誤為尤重祭周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王
周祭皆以禘郊祖宗為四重祭周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王
禘郊之義先儒多以為一祭也以其事天地之禮皆用燔燎牲幣
之則天帝之祀與昊天上帝非一祭矣商欲混之可乎著經傳禮記配
天又稱郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝易豫卦曰先王
以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考又曰天地之情可見矣觀
以五人帝當之可乎其論易之旨神州者地之中皆天地之所交也

地示主皇祇神州祇是故此二祭乃求神於二處之地神雖異而不知
神之在彼乎在此乎故求之於此也康成以方澤為北郊不見于經
北郊卞神州北郊不見于經分為三王氏由此并崑崙神州為一祭
而通謂之郊為方澤可乎其論鄭氏知禮凡數十事為禘而不言及禘
以為禘小於祫且則其失也故斷之曰鄭氏原命未完王肅明前賢
之下為三等如孟子之說乃若周公太公有大勳勞及其傳功
封爵則與夫並建宗親以為藩屏諸侯惡其害己而去其籍
雖孟子亦有不能詳也其於官屬多寡一作二禮祭祀之法略而
正之其辨王肅混郊丘敬天帝併祭感生帝為一祭之誤為尤重祭周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王
周祭皆以禘郊祖宗為四重祭周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王
禘郊之義先儒多以為一祭也以其事天地之禮皆用燔燎牲幣
之則天帝之祀與昊天上帝非一祭矣商欲混之可乎著經傳禮記配
天又稱郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝易豫卦曰先王
以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考又曰天地之情可見矣觀
以五人帝當之可乎其論易之旨神州者地之中皆天地之所交也
地示主皇祇神州祇是故此二祭乃求神於二處之地神雖異而不知
神之在彼乎在此乎故求之於此也康成以方澤為北郊不見于經
北郊卞神州北郊不見于經分為三王氏由此并崑崙神州為一祭
而通謂之郊為方澤可乎其論鄭氏知禮凡數十事為禘而不言及禘
以為禘小於祫且則其失也故斷之曰鄭氏原命未完王肅明前賢
之下為三等如孟子之說乃若周公太公有大勳勞及其傳功
封爵則與夫並建宗親以為藩屏諸侯惡其害己而去其籍
雖孟子亦有不能詳也其於官屬多寡一作二禮祭祀之法略而
正之其辨王肅混郊丘敬天帝併祭感生帝為一祭之誤為尤重祭周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王
周祭皆以禘郊祖宗為四重祭周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王
禘郊之義先儒多以為一祭也以其事天地之禮皆用燔燎牲幣
之則天帝之祀與昊天上帝非一祭矣商欲混之可乎著經傳禮記配
天又稱郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝易豫卦曰先王
以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考又曰天地之情可見矣觀
以五人帝當之可乎其論易之旨神州者地之中皆天地之所交也

社之名其名義高下未同如此而謂之天示之發可乎殷主曰周主曰皆屋其社是屋之也單乾水滴則穿屋主穿地而可責可屋乎周禮王祭社稷五祀則希冕以社稷五祀下同五祀而用第五等之服不得與先王先公四望山川比則社非祭地明矣傳曰載皇天履后土是后土即地也周禮六樂大合樂同宜于社又建國先告后土則后土非社矣舜典類于上帝禋于六宗望于山川遍于群神即五天帝及地也故其祀在上帝之次山川六宗者上下四方之神也又兼及地祇明矣而谷以社當之可乎周禮以圜丘祀天帝以方澤祭地祇以祀天帝對地祇言之故郊特牲曰郊之祭也大報天而主日配以月祭地也就陰氣而言之祭社稷五祀五帝同此于郊又與祀地同玉又與山川同次山川之前周禮四望亦兼五帝而言之祭地之禮宗祝以社稷五祀五帝亦同祭服則四望者祀地之明矣天地之道高深玄遠大神天示不可煩亵其意度遂以為四祀明矣天地之主皆載物包含無所不容故以天神對地示之文以蒼璧禮天黃琮禮地以祀天帝及地祇言之故郊特牲曰郊之祭也大報天而主日配以月祭地也就陰氣而言之祭社稷五祀五帝亦

新矣及于朱子出而群言有所折衷遂集于一適善夫子之志也然朱
子於易簡其說微其義將使學者皆得自致於經則歲儒舉業標準而
希克論著其成書實開疑古今文之異端春秋猶得書法疑
失之由折衷諸傳各極其當參而門人學者於二經即流不能有所發
故君子論古今經註以為自朱子詩集傳之外使才識所及求之苟非其人
乃欲以近代理明義精之學用漢儒博物考古之功加以精思決疑而
孔門之教乃備每患三經學者各以才識所及求之苟非其人
雖問弗答其所告語亦皆引而不發蓋欲使自思是以及門之士
解能信從領會者而當世君子亦莫克知之唯臨川吳文正公
獨敬異焉趙先生始就外傳受四書即多疑問師答以初學毋
過求意殊不釋夜歸別室取朱子大全集語類等書讀之如是
者數年覺所疑漸解概然有頁於四方之意乃往九江見黃先
生黃學高著述其所舉六經疑義千餘條以師所輯春秋師說
若始於警告往浮安質諸教授夏公夏公殊不謂然乃為言其
先君子安正先生為學本末甚悉又之先生夜念吾先生尚年

也幼沒而思之女之喪父無兄者誠不當重逆亂制然之子同居于世
父之力得其說以此益求趙夫人之翻故曰無所受命註
猶未失也若喪父而無兄則其功之報則得為之主矣先生
先生曰子能如是求之甚善然大抵喪禮主於哀敬以求春秋之義
思之毋輕發也遂授以求春秋之要曰楚殺其大夫得臣此書法也當
求之於二百四十二年之內夫人姜氏如齊師此書法也當求之於二
百四十二年之外汶陽之鄙實為二國爭端不得其說先生為言黃
氏如齊師此書法也當求之於二百四十二年之內楚殺其大夫得臣
此書法也當求之於二百四十二年之外汶陽之鄙實為二國爭端不得其說先生為言黃
權乃知先生於六經之學以其所自得而教人有益如此惟勿所謂
外之象則有不可得而盡聞者嗚呼張夫有遺恨矣今其先生世家文
行大略與其纂修復古之功如右伏惟聖主言君子以稽世斯文為己任
者尚克表章之至正十有二年十月朔學生新安趙汸記

泰公多所裁定至論春秋則稚守師說不敢先生亦以所得
完非口舌可辨自是絕不與人談質以為春秋名家數十家之
論筆削有條例據依無出陳氏右者遂合杜氏考之悉憑傳說得失
之由而後筆削義例脈絡貫通縱橫錯綜有條理此左氏傳
補注所由作也既歸故山始集諸家說有合於經者為春秋傳
又恐學者藉於舊聞因陋就簡於文義未能造悉乃離經
析義分為八類辨而釋之名曰春秋屬辭春秋傳以明聖人經
世之志屬辭乃詳著筆削之指二書相為表裏而春秋本旨燁
然復明然後知六經失傳之旨本當不可更通黃先生有志而
未就者殆可以無憾惜乎書成而黃先生謝世久矣
雖然有實生賢雖賢者不能自免黃先生力排衆說創為若
之論使人思而得之其見卓矣使非先生有立志公毋並觀
潛思默識自任不回則亦莫能幸就其業也哉而先生壽地古
稀

朗山時居敬謹書

跡發絕故雖疾病隱約而著述之功日益超詣有不自知其所
以然者因得窺聞筆削之旨益知難後獲之由乃備述其說于
末簡庶有志是經者毋忽焉甘泉民先天易說先生嘗以此
請虞公虞公後以得於前輩者校一冊是通契先天內外之旨
而後天上下經卦序未易知也嘗得屢世傳中古易說以八
卦分體論上下經所由分與序卦之意如示諸掌然上無徵於
羲皇成卦之序下無考於三聖繫彖之辭則猶有未然者及春
秋本旨既明乃悟文王據羲畫闡以為後天卦序孔子因魯史作春秋無異然後知黃先
生所謂周易春秋經旨發夫之由有相似者蓋如此故以思古
聆等編及行狀附于師說之後庶幾來學者有所感發云爾

海寧趙月卿刊

胡仲永鐫

春秋屬辭十五卷

（元）趙汸撰

元至正十四年休寧商山義塾刻明弘治六年高忠重修本

春秋屬辭十五卷、兩江總督採進本、

元趙汸撰。汸於春秋用力至深。至正丁酉既定集傳初稿。又因舊記經解之語。悟春秋之義在於比事屬辭。因復推筆削之旨。定著此書。其爲例凡八。一曰存策書之大體。二曰假筆削以行權。三曰變文以示義。四曰辨名實之際。五曰謹內外之辨。六曰特筆以正名。七曰因日月以明類。八曰辭從主人。其說以杜預釋例爲本。而亦多所補正。汸東山集有與朱楓林書曰。謂春秋隨事筆削。決無凡例。前輩言此亦多。至丹陽洪氏之說出。則此段公案不容再舉矣。其言曰。春秋本無例。學者因行事之迹以爲例。猶天本無度。歷家即周天之數以爲度。此論甚當。至黃先生則謂魯史有例。聖經無例。非無例也。以義爲例。隱而不彰。則又精矣。今汸所纂述。却是比事屬辭法。其間異同詳略。隨事實遷。自成義例。與先儒所纂所釋者殊不同。然後知以例說經。固不足以知聖人。爲一切之說以自欺。而漫無統紀者。亦不足以言春秋也。是故但以屬辭名書。又有與趙伯友書曰。承筆削行狀作黃先生傳。特奉納師說一部。屬辭一部。舜兄既熟行狀。又觀師說。則於六經復古之學。與若之由。已得大概。然後細看屬辭一過。乃知區區抱此二十餘年。非得已不已。強自附於傳注家。以徼名當世之謂也。其書參互錯綜。若未易觀。然其入處祇是屬辭比事法。無一義出於杜撰云云。其論義例頗確。其自命亦甚高。今觀其書。刪除繁瑣。區以八門。較諸家爲有緒。而目多者失之科紛。目少者失之強配。其病亦略相等。至日月一例。不出公穀之窠臼。尤嫌徼繞。故仍爲卓爾康所譏。(爾康見爾康春秋辨義)蓋言之易而爲之難也。顧其書淹通貫穿。據傳求經。多由考證得之。終不似他家之臆說。故附會穿鑿。雖不能盡免。而宏綱大旨。則可取者爲多。前有宋濂序。所論春秋五變。均切中梁履遊談之病。今併錄之。俾憑臆說經者知情狀不可掩焉。

春秋屬辭序

春秋古史記也夏商周時有焉至晉孔子則因魯國之史脩之以爲萬代不刊之經其名雖同其實則異也蓋在魯史則有史官一定之法在聖經則有孔子筆削之旨自魯史云亡學者不復得見以驗聖經之所書往往混爲一塗莫能致辨所幸左氏傳尚存魯史遺法公羊穀梁二家多舉書不書以見義聖經筆削粗若可尋然其所藏者在氏則以史法爲斷文之書法公穀雖詳於經義而亦不知有史例之書書是以而失焉爾左氏之學既盛行杜預氏爲之註其於史例極之題詳杜氏之後唯陳傅良氏因公穀所舉之書法以考正左傳筆削大義最爲有徵斷固讀春秋者之所當宗而可感者二氏各滯夫一偏未免如前之蔽有能會而同之區以別之則春秋之義昭若日星矣奈何習者多忽焉而弗之察甚而

致力於此而發千古不傳之秘者則趙君子常其人乎子常受春秋於九江黃先生棐望先生之志以六經明聖爲已任其學以積思自悟必得聖人之心爲本嘗語子常曰有晉史之春秋則自伯禽至於頃公是已有孔子之春秋則起隱公元年至於哀公十四年是已必先考史法然後考人之筆削可得而求矣子常受其說以歸晝夜以思忽有所得精之左傳杜註備見魯史舊法豁然可擧亟往質諸先生而先生歿已久矣子常益竭精畢慮幾廢寢食如是者二十年一旦豁然有所悟入且謂春秋之法在乎屬辭比事而已於是離析部居分別義例立爲八體以布列之集杜陳二氏之所長而棄其所短有未及者辨而補之何者爲史策舊文何者是聖人之筆削意有所附麗凡閒脉難通歷數百年而弗決者亦皆迎刃而解矣遂勒成一十五卷而名之曰春秋屬辭

云嗚呼世之說春秋者至是亦可以定矣嘉頼翁滴事所說春秋者多至數十百家乘其大凡五變焉其始變也三家競爲專門各守師說故有墨守膏肓廢疾之論至其後也或覺其膠固已深而不能行遠乃倣周官調人之義而和解之是再變也又其後也有惡其是非淆亂而不本諸經稽其可者存之其不可者舍之是三變也又其後也舍者衆多實有溢于三家之外有志之士會粹成編而專傳集義之書食盛焉是四變也又其後也患恒說不足聳人視聽爭以立異相趨破碎書法事合條類講熟自以爲高甚者分配易象證事而實之是五變也五變之後唯陳傅良氏因公穀所舉之書法以考正左氏之紛擾不定者益無他焉由不知聖人之心於千載之上自非盛德之才絕倫之識不足以與於斯嘗嗟世之說春秋者至是

亦可以定矣如漁不敏竊從事是經竊摩不啻不久卒昧眾說不得其門而入近獲綴交於子常子常未我鄙倍勤其言論之首簡緻何足以知春秋間與二友生啓而質之兄其義精例嚴感有悟俟多絕前賢之所未發補眾說之所闕庶幾五變者可以遽定細而曉之則清濁之倫著矣且謂春秋之法在乎屬辭比事而已於是離析部居分別義例立爲八體以布列之集杜陳二氏之所長而棄其所短有未及者辨而補之何者爲史策舊文何者是聖人之筆削意有所附麗凡閒脉難通歷數百年而弗決者亦皆迎刃而解矣遂勒成一十五卷而名之曰春秋屬辭

六經同出於聖人易詩書禮樂之旨近代說者皆得其宗春秋獨未定于一何也學者知不足以知聖人而又不由春秋之教也昔者聖人既作六經以成教於天下而春秋教有其獨焉五經不同所謂屬辭比事是也蓋詩書禮樂者帝王盛德成功已然之迹易觀陰陽消息以見吉凶聖人皆述而傳之而已春秋斷義魯史有筆有削以寓其褒亂之權與述而不作者異其教人自弟子高第者如游夏高不能贊一辭句非聖人為法以教人使考其異同之故以求之則筆削之意何由可見乎此屬辭比事所以為春秋之教不得與五經同也然而聖人之志則有未事所以為春秋之故以求之則筆削之意何由可見乎此屬辭比事所以為春秋之教不得與五經同也然而聖人之志則有未易知者或屬辭比事而不精比焉而不詳則義類弗倫而春秋之旨亂故曰屬辭比事春秋之教也有志是經者其可舍民事而他求乎左氏去七十子之徒未遠而不得聞其故雖得

覽遺文略見本末而於筆削之旨無所發明此所謂知不足以知聖人而又不由春秋之教者也公羊穀梁以不書書為義二氏專倒以釋經猶有屬辭連意而時有得之為多在疑知有春秋之教者然皆泥於褒貶不能推見始終則聖人之志豈易知乎若夫程張邵朱內君子者可謂知足以知聖人矣而於屬辭比事有未暇數數焉者此五經微旨所以闇而復明春秋之義雖傳而不發也自是以來談者雖眾而君子一切謂之虛辭實之為公羊穀梁而不合於經則謂之虛誕可也而亦何疑於聚訟之紛紛乎善乎莊周氏之言曰春秋經世先王之志聖人之議而弗辯此制作之本意也微言既絕教義乖違彰於是自議而為異制自議制而為褒貶自發貶而為賞刻賞深刻者又為賞刻者也故曰說以精之而先王經世之志著君子所謂虛誕者也故曰春秋之義不明學者知不足以知聖人而又不由春秋之教也

豈不然哉間嘗竊用其法以求之而得以筆削之大九有八盖制作之原也春秋魯史也雖有筆有削然一國之紀綱本末未嘗不具蓋有有筆而無削者以為猶魯春秋也故其一曰存筆書之大體聖人撥亂以經世而闕書有安體非假筆削無以寄其故其二曰假筆削以行褒然事有非常情有特異雖筆削有不足以盡其義者於是有變文有特筆而變文之別為類者四辭名實之際其名實一也謹華夷之辨其六曰特筆以正名上下內外之殊分譬異淺深之弗齊雖六者不能自見則以日月之法區而別之然後六義皆成無微不顯故其七曰因日月以明類自非有所甚正宜從史文然特筆亦不過數簡故其八曰辭從主人異皆所謂變而弗精者也雖然使非是經有孔門遺教則亦何以得聖人之蘊辭比事連類析簡為九義互相發而後聖人經世之義可言矣安得謂褒貶褒貶之為公羊穀梁者由春秋之教以求制作之原不亂者相與訂其說識新安趙汸序

卷之一

存策書之大體第一
序
存策書之大體第一之一
一 嗣君踰年即位書元年春王正月公即位不行即位禮不書
即位告朔朝正書王正月
二 即位不在正月故不書王正月
三 歲首必書王月無繫月之事不書正月
四 一時無事書首月
五 事之繫日者踰時則書時踰則書時朔則書閏
六 喪以月斷者遇閏則書閏
七 九天災物異無不書外災告則書變祥唯牛鬬馬驚瑞則書

卷之二

存策書之大體第一之二
八 卜郊不從牛災猶三望郊不時皆書
九 天災鼓用牲于社
十 大雩不時
十一 禘必因事而書義在用禘禘義不在用禘禘事
十二 常祀用夏時過則書
十三 飾廟踰制作主後時立已毀之宮皆書
十四 大室屋壞
十五 納賂鼎于大廟
十六 不告月
十七 考宮用雨初定羽數
十八 當祭大夫卒猶輟去樂

十九 內逆女夫人至無娣至稱夫人有娣稱婦
二十 覿夫人男女同贄
二十一 逆后僭主昏則書過我則書
二十二 僭王王女昏書歸同內女
二十三 世子生則書
二十四 大夫來逆妻公自主之則書內女來逆婦書
二十五 婦姪不與酒俱行則書
二十六 來勝踰制則書

卷之三

存策書之大體第一之三
二十七 九公薨書地弒則諱而不地未成君書卒未成喪不書葬
二十八 夫人薨不書地弒則書地弒于外則諱之而書地不用夫人禮卒不稱夫人不成喪不書葬

二十九 公服母喪書卒
三十 妾母用夫人禮攝夫人書薨書葬不書卒
三十一 九天王崩諸侯卒來赴往弔則書崩書葬不會不書
葬則書葬不會不書

卷之四

存策書之大體第一之四
三十二 內女爲諸侯夫人書卒書葬不書卒來歸以夫人禮成喪書卒
三十三 主王姬之昏爲之服書卒
三十四 內大夫書卒不書葬非君不與小斂不書日有加含襚書卒
于外書地不以卿禮終不書卒諱殺成喪書卒
三十五 天子大夫卒書同內大夫葬則降一等
三十六 公母弟卒書弟書字

卷之五

存笈書堂天體第一之五

外臣稱君從赴告

殺他國君

內殺大夫言刺

外殺大夫稱國稱名討賊人不在位不稱大夫公子去

內大夫以其事出者言其事出書論

屬眾殺稱人

夫人出書薨

公夫人出奔言歸

公子入國

諸侯來聘皆稱使以事來者言其事在卿不稱使

公子入國

外大夫入國時其國稱人

以地來奔非卿亦書

外大夫入國皆書名氏

諸侯相執

出奔大夫入國

事訖專使不言來公在外受之言歸我

外微者以事來但書人

外臣以事來者言其事事不可書但言來

外臣來聘皆稱使私相為好不稱使

王使來聘皆稱使以事來者言其事在卿不稱使

諸侯來朝皆成禮而後書故言來朝

公夫人出奔言歸

內大夫出聘始行則書皆言如

內大夫以其事出者言其事出書論

外殺大夫稱國稱名討賊人不在位不稱大夫公子去

屬眾殺稱人

外殺君從赴告

殺他國君

內殺大夫言刺

卷之六

存笈書堂天體第一之六

內大夫以其事出者言其事出書論

內大夫出聘始行則書皆言如

諸侯相如告則書

公與王臣外臣會盟稱會特相盟稱及

公如伯國受盟稱及

主盟稱及

內大夫特與諸侯盟稱及稱會伯者之盟稱會盟若同出疆逐

公與夷狄盟稱及特會而後與若同

公會諸侯使大夫盟

內大夫特與外臣盟稱及稱會非卿不稱名氏

內大夫盟諸侯參次上稱會伯者之會別盟後至者稱及

盟稱及非卿不稱名氏

內大夫特與外臣盟稱及稱會非卿不稱名氏

內大夫與外臣盟參次上稱會伯者之會別盟後至者稱及

公外如非朝則書言其事

公朝儀始行則書皆稱如醮成禮則稱朝在道而還書其事

內大夫聘于師補及
公會而盟補及盟于師補及
內大夫聘于師補及
公會大夫聘于師補及盟于師補及
自外來聘來聘盟事來化聘盟事來盟
公特會諸侯于
不言所會遂不言及會
公特會諸侯于
公及大夫會諸侯
公會諸侯于
公會杞伯于
公及大夫會諸侯
王師會
公及齊師
諸侯盟于
公會外大夫
公會外大夫于
內代國取田已言取不用師但言取有來歸之事言民人
外師來戰
外師次于
公追
內救公會救公會已及齊師
微者會
內大夫會城
王師會
公及齊師
內入國已
公及諸侯入國
公會
大夫會
公會
大夫會
公會
大夫會

分器失得
肆大告
書亂亡不由赴告
闕文
日月差繆
卷之八
序
假筆削以行權第二之一
公如大國恒書至則不書至以見義
公會諸侯恒不書至則書至以見義
公會伯主恒不書至則書至以見義
公會盟主恒書至則不書至以見義
公會吳楚不書至有中國之君則書至明我書至
公會吳楚不書至則書至以見義
公將將不書至則書至以見義
公會伐恒書至為會吳不書至
公會伯國侵伐恒書至則不書至以見義
公會外大夫伐國不書至君將帥之則書至
夫人遜讓而行不書至必歸寧得禮而行則書至
公行不書所在書在某在乾侯
公不視朔不書有為則書
公行不書必主仇賢而後書
逆王姬不書必主仇賢而後書
諸侯女歸京師不書必審主賢而後書
內女適諸侯恒書歸寧來歸則不書歸
內女歸寧不書必有故而後書
公如不書必有故而後書
外大夫出奔不書必有罪而後書
公會諸侯討亂殺公子不書雖殺世子母弟不書必殺之非其罪
王子奔非其罪不書以殺奔之罪不書至
王卿士奔復之不書必不反而後書
王子奔非其罪不書以殺奔之罪不書至
未成君出入不書必有辭於名實而後書
執君歸不書恐伯主尋有罪而後書
弒君以納君不書必所弒稱君而後書
內大夫出奔非其罪不書必有罪而後書
公子奔非其罪不書必有故而後書
外大夫出奔不書必有罪而後書
內大夫來歸非其罪不書必伯主之盟復之則書
諸侯逃不書必逃中國而後書
外大夫逃不書奔桓之初則書之
王討篡立者不書雖殺卿士不書必殺罪而後書
諸侯討亂殺公子不書雖殺世子母弟不書必殺之非其罪
而後書
兩下相殺不書雖殺太子不書必識不在相殺而後書識不
在相殺雖無君書猶殺書
諸侯及同殺大夫公子以貶書入者不書必治以君臣之禮而
後書

四十 叛臣以出奔爲義雖討以諸侯之師不書
四十一 外納不書惟納捷菑不書惟納北燕伯
書入必不克納而後書納唯夷狄間中國惡書之
四十二 內邑叛不書鄆潰則書之
卷之九
假手削以行權第二之二
四十三 外特相盟會吳不書參以上不書必有關於天下之故而後書
四十四 外聘命相遇書與特相盟會同
四十五 平不書有關於天下之故則書
四十六 王臣會盟有所謀則不書
四十七 王臣會伐非有關於天下之故不書
四十八 大夫會城千位尊盟不書
四十九 大夫會而不能分災謀不在會不書會大夫
五十 中國未有能主諸侯動王不書必無功而後書
故而後書狄特相盟會不書雖參以上不書必有關於天下之
五十一 諸侯遣兵伯主有事與事不悉書書有伯而後書以示名義而後書諸侯相救
五十二 外次不書悉有關於天下之故而後書
五十三 九戎不書必有關於天下之故而後書
五十四 內乞師不書乞諸夷狄則書
五十五 外乞師不書必伯主而後書
五十六 公及小國戰不言我師敗績所以貶大國也暴師敗
績不言戰言敗績與戰者同罪也但書敗績戰而後書
五十七 中國敗夷狄不書唯舉特書之
五十八 夷狄交相敗獲不書必敗其從中國而後書
而後書必其君以敗卒而後書
五十九 公追戎不言其來與邾及
六十 外伐國取邑不書雖取諸我不書
六十一 外取師不書侵伐必伐與取異事而後書
六十二 外入邾不書唯舉特書之
六十三 外伐國不書國邑有關於天下之故則書
六十四 諸侯滅國不書未爲夷狄所滅則書
六十五 諸侯被兵出奔者不書必國滅而後書
六十六 雖國不書雖難而義則書
六十七 兵事言逮不悉書必有關於天下之故而後書
以數伯無伯書楚救必不能而後書救中國以尊伯書
六十八 春秋之初我狄侵中國不書自有伯而後書以之伐夷國未
書苟有召之者亦不書

序
卷之十
襄文以示名義第三
七十 文同楹失王不稱天
七十一 諱公與王卿士盟不書公同微者
七十二 諱公與外大夫盟不書公同微者必大夫盟公去其族
七十三 諱公爲伐人役戰公卑稱師
七十四 諱公爲伐人役戰公卑稱師與伐人特外稱人同微者
七十五 外相敗不書唯實特書之

六 諱公與仇會伐外稱人同微者
七 婁毋為暨主婦婁不稱氏
八 夫人不稱婁氏
九 凡執恒稱人必伯討而後稱君
十 國君友國不言自必自京師言楚而後歸則不言自京師若能與滅稱師則不言自楚
子而後歸則不言自楚
十一 奔君自外入邑伯國逆之則不名
十二 大夫奔非君出之不名
十三 公子友國非有罪不名
十四 大夫見殺非君臣不名苟殺當其罪則去族
十五 無君相殺稱國
十六 內師加小國言伐加大國言侵苟納所宜納雖大國亦稱
楚師言伐諱公及小國戰但言及亟戰大國但言敗
十七 非城不言敗亟戰不言及戰與伐異事更文伐者及之辭莊
外言來戰書盟會戰不言及戰與伐異事更文伐者及之辭莊
十八 重取錢內邑言取滅國不言師

卷之十一

辯名實之際第四

序

十九 天下無王則桓公春秋關不書王
二十 中國無伯則晉靈公之盟會諸侯不序
二十一 征伐在大夫則大夫將書大夫微者稱人用衆稱師苟略其名辭
恒稱則雖大夫將稱人稱師
二十二 征伐在諸侯則君將稱君大夫稱人稱師
則雖君將稱人稱師一役而再有事稱人稱師以衆行稱人之
之指後而後稱君
二十三 征伐在大夫則大夫將書大夫微者稱人用衆稱師苟略其名辭
恒稱則雖大夫將稱人稱師
二十四 徐具載伐國暫以滅舉國滅則舉君舉而名之
征伐君大夫爭稱人不足以盡意則但稱國

二十五 外盟會恒稱君大夫微者稱人同微者但稱會則舉大夫但稱
則外君大夫但稱人內稱會同微者一役無再稱人
卷之十二
詳略褒之辯第五
序
二十六 荊始伐中國以號舉
二十七 中國有伯楚君大夫將同稱人
二十八 中國無伯則楚君將稱君略之而後稱人疑於討稱
二十九 楚君將稱君而後大夫將稱人稱君略之則稱人
三十 楚君大夫主盟會恚從其恒稱推公及大夫則列之
三十一 荊始舉稱人
三十二 楚臣來盟于師稱名氏不言使來獻捷言使不稱者從中國
無他而後來則稱使
卷之十三
特筆以正名第六
序
三十三 諱會天王以王狩書
三十四 諱王在喪稱王配名舉稱子

十四 内辞類
十五 從辻告類
十六 變例類
十七 無貶辭類
十八 辭事之其餘類
春秋屬辭目錄終

傳問丈載未克成編迺倫類別為義旨總攝大要會通
前後諸家紛紜實不越此二端蓋公羊之名由是而立
述作之體見矣至正元子歲初集諸說之有合於經者作春秋
屬辭若干卷大夫奔放納之之權
法大略可見而惜其不知經既又考之公羊穀梁二傳以及啖
氏趙傳而後諸家之書又知掌前之法端緒可求而惜其不知史因惜三
傳而已東遷以來王室大壞諸侯
晉楚文襄相繼主盟城濮踐土之會實為之感而一國紀綱本末粗
舉亦存其中蓋事之大變不越乎此而已
策書之大體而一國本末具焉若甘有筆而無削即是義例自見編年第二篇有筆有削者相對第三篇無削者相對而與前二篇相為經緯其第四篇則又
前不屬後不屬自為一義例自見編年第一篇有筆而無削即是義例自見編年第二篇有筆有削者相對第三篇無削者相對而與前二篇相為經緯其第四篇則又
第八篇從史文者相對而與前二篇相為經緯其第五篇則又
一經之權衡也大抵史法相承而一定故難變而可盡述則又
隨事而取義故法固創於前而變於後是變於後者又有以為有時無
義者又有以一經所書皆為非常而常事不書者有謂歟周王室者有
謂用夏變周者其失在不知有存策書之大體之義而已說經昧其源委
一至是哉故今特取聖人所存例筆而削
失義指者小或辨析而辯正焉

存策書之大體第一之一

凡例若干卷 一

凡公即位書元年春王正月公即位不書

即位告朔朝正書王正月

隱公元年春王正月
桓公元年春王正月公即位
莊公元年春王正月
閔公元年春王正月
僖公元年春王正月
文公元年春王正月公即位
宣公元年春王正月公即位
成公元年春王正月公即位
襄公元年春王正月公即位
昭公元年春王正月公即位
哀公元年春王正月公即位

以上書元年春王正月不書即位者四書元年春王正月公即位

春秋會通卷一　三

若七古者天子建諸侯皆得世其封疆其侯臣妾其民人皆有史官以記一國之政令而奉天子之正朔故諸侯雖專封守定位於根前踰年正月朔日乃先謁廟以明繼祖禰統作階之位見百官以正君臣國史因書元年春王正月公即位若春秋書無王之成襄昭哀是也或有故不行即位禮則不書即位揣朝告朔故書王正月若春秋書隱桓閔僖是也隱桓君位不行即位禮桓閔僖以繼統君而行即位禮桓宣亦攝位君而行即位禮者桓宣弱冠襲爵尊行即位禮相宣亦攝位君而行即位禮者桓宣弱冠襲爵尊貴莫敢自同於群臣故有所隱避則其禮可廢朝告朔乃新君見相攝奉主教之始禮不可廢也此在周人必有敘事會史備錄亦有成法故杜氏以氏據周書與春秋總傳定著其說如此而近代說者往往不同有謂必夏時冠周月者夫四時始春歲冬所以成歲三代雖正朔不同而正月之必為歲首歲首之為孟春其理一定而不可易也今既曰周月則春秋所書正月為建子之月矣謂建子之月為春何夏時之云又有見殷周古書月則不書時必春秋書月又書時為夫子特筆若書古書乃備此記事之體得以從略春秋策書國之正史以事繫日以日繫月以月繫時以時繫年蓋三代正史遺法也備今不書時則事有不得書當何所繫乎之有以不書公即位為夫子所削者蓋由不信左氏之過左氏知書史有不書之例而考之不詳於隱公不書即位曰文妥也故也閔公不書即位曰攝也是矣於桓公不書即位曰文妥也故也閔公不書即位曰攝也僖公不書即位曰亂也僖公不書即位曰公出故也不舉其大而舉其細事為說而義不相通安足信哉

得以排之乎穀梁謂繼故不稱即位正也先君不以其道終君子弟不忍即位此說必有所傳而事者不能折衷故即位一也書亦有罪不書亦有罪而義例參差由事者甘不知有所修書之法故之法而其失書蓋此九即位必在朔日春秋日事志疑朔旦書不特臨事稽之使相參云

（一）即位不在正月故不書正月

定公元年夏六月戊辰公即位
以上書六月即位者一九公不行即位禮亦書正月也
是年昭公喪未至嗣子未定會國無君故自以王三月繫事史錄
連書元年以繫前半年之月日實與他公元年不同定公受國於季氏特昭公喪至歸殯而後即位故即位在六月亦與他公繼世者異此策書之大體不待筆削而義已明者也夫子以奉天王正朔為重君薨又絕其繼嗣喪不得以時反於是會國無君者半年定公即位在正月者皆不日而定之即於待國而不知為之嗣者反九公即位在正月者皆一定而不可

位獨曰以異之蓋不曰以爲恒則曰以爲變也公羊氏乃以定姒
正月爲春秋微辭九三傳不知筆削本末而以意說經失旨類此

歲貢忠書王月無書之事不書王月

桓二年王正月　三年王二月　四年王二月　七年王三月　十年王三月
　　口正月　七年口正月　八年口正月　十年王正月　十一年口
莊二年王二月　三年王正月　四年王二月　五年王正月　六年
　　王正月　八年王三月　十年王正月　十一年王正月　十二年
　　年口二月　十六年口正月　十七年口正月　十八年王正月
正月　十二年王正月　十三年口二月　十四年口正月　十五
　　年口二月　十六年王正月　十七年王正月　十八年王正月
　　王三月　二十年王正月　二十一年王正月　二十四年
　　十年王三月　二十八年王三月　三十年王正月
閔二年王正月　三年王正月　四年王正月　六年王正月　八年
僖二年王正月　三年王正月　四年王正月　五年王正月　六年
　　王正月　九年王三月　十年王正月　十二年王三月　十五年
　　王正月　十六年王正月　十八年王正月　十九年王三月　二
　　十四年王正月　十五年王正月　二十六年王正月　三十年
　　王三月　二十三年王三月　二十五年王正月　三十二年
文二年王二月　三年王正月　五年王正月　八年王正月　十年
　　王三月　十二年王正月　十三年王正月　十四年王正月　十
　　八年王二月

宣二年王正月　四年王正月　九年王正月　十一
　　年王正月　十六年王正月　十七年王正月
成二年王正月　五年王正月　六年王正月　七年王正月　九年
　　王正月　十一年王三月　十四年王正月　十五年王正月

六年王正月　十八年王正月
襄二年王正月　四年王三月　六年王三月　八年王正月　十
　　年王正月　十二年王三月　十四年王三月　十六年王正月　二十一年王正
　　十七年王三月　十九年王正月　二十二年王正月　二十三年王二月　二十六年王三月
　　二十九年王正月　三十　年王正月　三十一年王正月
昭三年王正月　四年王正月　五年王正月　六年王正月　七年
　　王正月　十年王二月　十一年王正月　十二年王正月　十
　　年王三月　二十年王正月　二十一年王正月　二十二年
　　月　二十四年王二月　二十六年王正月　二十八年王三月
　　三十年王正月　三十一年王正月　三十二年王正月
定元年王三月　二年王正月　三年王正月　四年王三月　五年
　　王三月　六年王正月　七年王正月　八年王正月　九年王正
　　月　十年王三月　十五年王正月　十六年王正月　十七年
哀二年王三月　四年王二月　八年王正月　九年王三月　十年
　　王二月
以上書王正月九十一王二月二十四王三月十九歲吉哈書王
月明奉王朝也事繫正月書王正月無事而事繫二月則書
王二月正月二月俱無事而事繫三月則書王三月月爲繫事書
也孔氏曰二月殷之正也三月夏之正也故皆書王以別之異先
生曰此侯國之史故於月上加王若王朝之史則月上不必加王
也二說皆得之其十一公元年所書王正月爲朝正即位書非當
年繫事之比兼他義故不入此例唯定公元年書王三月繫事與
常年同即位在六月故也此皆魯史成法也近代或有以書王爲
夫子特筆者按殺人償命有唯正月王春吉日之文可見時月猶
王乃三代恒辭其加王於春又可爲改時之證由時月皆王者所

隱三年春王二月己巳日有食之
桓三年秋七月壬辰朔日有食之既
莊十八年春王三月日有食之 二十五年六月辛未朔日有食
二十六年冬十二月癸亥朔日有
食之
僖五年九月戊申朔日有食之 十二年春王三月庚午日有食之
十五年夏五月日有食之 二十四年冬十月辛未朔日有食
文元年二月癸亥日有食之 十五年六月辛丑朔日有食之
宣八年秋七月甲子日有食之既 十年夏四月丙辰日有食之 十
七年六月癸卯日有食之 十七年十二月丁巳朔日有食之
成十六年六月丙寅朔日有食之 十五年秋八月壬午日有食之
襄十四年二月乙未朔日有食之 二十一年九月庚戌朔日有食
二十年冬十月丙辰朔日有食之 二十七年十二月丁巳朔日有食之
昭七年夏四月甲辰朔日有食之 十五年六月壬申朔日有食之
十七年夏六月甲戌朔日有食之 二十一年秋七月辛亥朔日有
食之 二十二年十二月癸酉朔日有食之 二十四年秋七月甲子朔日有食之既 八月癸巳朔日有
食之 二十七年冬十二月乙未朔日有食之 十五年六月壬申朔日有食之
定五年春王三月辛亥朔日有食之 十一年十二月辛未朔日有食之
之 十五年八月庚辰朔日有食之

以上日食三十六書日書朔者三十六書日不書朔者一書朔不
書日不書朔者二左氏傳曰不書日官失之也天子
有日官則其失朝王朝日官失之非指魯之明矣公
羊傳曰某月某日朔日有食之者食正朔也其或日或不日或失

之前或失之後失之前者朔在前也失之後者朔在後也其為
司歷失之致日食不在正朔故春秋削其朔日之譯著杜氏釋例
以長歷推校經傳凡隱三年二月己巳是二月朔不書朔史失之
又與左氏日官失之者相違然長歷所推春秋日食亦不盡得不
可據以糾經傳若僖五年九月戊申朔日有食之 十二年春王三月庚午日有食之 十
公羊此義必有所受董子以日食不在正朔苟書者經非治歷
明時之意故或去朔或去日以示義詳見日月編今考自文以後
無不書日者自襄以後無不書朔日者周歷文朔之法東遷以後
失之至是月大小乃得其度劉又何疑乎又按春秋二百四十二
年日食三十六公羊傳曰記異也何氏又參其後事驗之益明之
今考前漢二百一十二年日食五十三後漢一百九十六年日食七
十二魏晉一百五十年日食七十九唐二百八十九年日食九十
三宋止三百二十六年日食一百二十大抵世愈近而日食愈疏

元

大運盛衰之候也自漢書帝紀皆有災異而
春秋所未有典籍記災其不同必欲指其事
莊七年夏四月辛卯夜恒星不見夜中星隕如雨
又十四年秋七月有星孛于北斗
昭十七年冬有星孛于大辰
哀十三年冬十一月有星孛于東方
以上星變四九日食星隕皆為天下記異非
關亦非一國之志以待告而書故別見按左氏傳曰星隕如雨與
雨僖也公羊傳曰如雨者非雨也不脩春秋謂脩史舊文公羊僅於
復君子脩之曰星實如雨所謂不脩春秋曰雨星不及地尺而
此一處及之亦口傳之語但左氏謂如作而義遂相違未知何據
又按董志求始中星隕如雨長二丈縱未至地滅也今星緯尚有如此者其所隕者星之光耳故
復即未至地滅也今星緯尚有如此者其實正朔也其或日或不日或失

雖多而不見在也之非說者謂積氣消散所致比也與尤東益玉
渾至此而終矣又按昭十七年申須曰彗所以除舊布新也公羊
杜預郭璞俱以孛彗為一星今知不然者彗星注疏已辨孛星
三星其占略同而形少異孛星先芒知其光四出謹案孛如星
星光芒長參參如掃帚長星先芒有一直或竟天或十丈或三十
丈史記彗出東井秦景公以為憂宋白若高臺郤缺欲如已
得刑罰忠弗勝孛星特出鄭子產曰彗所以除舊布新也經書孛
此四事以其時考之皆大異也桓莊之際諸侯無王伯者出而天
下大權歸於齊晉人情繫望於周此王室一大變也文宣之間晉
失伯而楚興中國弊於征伐自是王室愈卑又一大變也大事表
莊十二年莊王僖王崩葬不書文公十四年頃王崩葬不
書說見隱名官爵平在而後書不復能生貴賤春秋治在未救子
朝之亂諸侯無勤王者五年而後反正此又一大變也經書變
而事前之法亦相為終始春秋不徒記異也左氏傳載災應備
論星孛唯以大國吳齊當之當時流俗之論上不知有王室下不
知有天下大勢其所知者唯二三大國而已天文豈其子為學
事大辰者天子之正位亦非二子所知也

桓十四年秋八月壬申御廩災
僖二十年五月乙巳西宮災
成三年二月甲子新宮災雉門及兩觀災
定二年夏五月壬辰雉門及兩觀災
哀三年五月辛卯桓宮僖宮災 四年六月辛丑亳社災

以上火災六御廩者公親耕以奉粢盛西宮者別寢也何氏
曰僖夫人居中宮少在前右勝居西宮左勝居東宮少在後新宮

若宣公之宮主新入廟也雉門兩觀說見後桓宮僖宮蓋亦如
毀宅杜者報杜諸侯有之以成王國有災哉

桓元年秋大水 十三年夏大水
莊七年秋大水 二十四年秋大水
宣十年秋大水
成五年秋大水
襄二十四年秋大水

以上大水八九災異在一國者以經所書本國人事考之則儆告
之意可見董仲舒曰水者陰氣也春秋戒公以臣逆民悲情發
則水出蓋桓公弒立而好亂三家之勢成莊公幼弱而三家之
制宣公篡適成公幼弱而三家之勢成至襄公之末季氏益專此
皆陰盛臣逆之應也程子曰春秋所書災異皆天人會應但人淺
見以為無應其實皆應但災異有合不足信備考因

盡慶

隱九年三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪
桓八年冬十月雨雪
僖十年冬十月雨雪 十五年九月己卯晦震夷伯之廟 二十九年秋
大雨雹
昭二年冬大雨雹 四年春王正月大雨雹
以上大雨震電震雨雹一雨雪雨雹則雪不當書降而大雨雪此
未可見而大震雷此陽失動也雷雹則雪不當書降而大雨雪此
陰氣縱也陰陽錯動有常九失其度人為感之也雹者戾氣也陰
侵陽臣僭君之象何氏曰大雹者有陰盛之氣也

桓十四年春無冰
成九年 春無冰
襄二十八年春無冰

以上無水三何氏曰周之正月夏十一月周之二月夏十二月盖
當堅氷無水者温也尚書曰剡怛燬皆無水者燬二十八年書伐
成十六年春王正月雨木氷
以上雨木氷一高氏曰雨著木而成氷上温而不寒也劉向謂木
者少陽貴臣卿大夫之象後世雨木氷多應在大臣
僖三十三年十二月隕霜殺菽
以上大旱二言旱不言饑饑旱可知也劉向謂夏九月少陽貴臣
宣十年冬饑十五年冬饑
以上饑二大饑一九饑皆非常之災李梅冬實而殺菽皆非常之
多絶糧負不能歸也
襄二十四年冬大饑
以上饑二大饑一九饑皆非常之災李梅冬實而殺菽皆非常之
多絶糧負不能歸也
禾一朔書於冬者書雨成之時五穀皆無民也
昭七年秋無麥苗二十八年冬大無麥禾
以上無麥苗一劉氏曰秋大水傷麥及五穀之苗也大無麥禾多
於無麥苗矣
可見以告廟書踰三時不雨總書之雖得雨不書其不宜朝祈何
見矣穀梁傳曰不雨者勤雨也一時而喜不雨若閔雨也歷時而
言不雨文不變雨也得時之情矣
僖二十一年夏大旱
宣七年秋大旱
以上大旱二言旱不言饑饑旱可知也劉向謂夏九月少陽貴臣
宣十年冬饑十五年冬饑
襄二十四年冬大饑
以上饑二大饑一九饑皆非常之災李梅冬實而殺菽皆非常之
多絶糧負不能歸也
昭七年秋無麥苗二十八年冬大無麥禾
以上無麥苗一劉氏曰秋大水傷麥及五穀之苗也大無麥禾多
於無麥苗矣
劉氏曰無水旱之變無麥禾之災而書之者以譏不修人事也
來牟書重而後倪之非今歲之事也高氏曰劉向春秋說以為大
氣不養物種不成也災約宋太謂吳楚皓時當有之苗稼書重而
實不成閭里皆然百姓以飢所謂大無麥禾者也汲汲救周之冬正
五穀皆入之時使災重損於飢民故書以起之後復何取乎昭公以討季氏不克而出
僖明矣劉侍讀之說深得春秋之旨兼高氏其義亦備
桓五年秋螽
僖十五年八月螽
文八年冬十月螽
宣六年秋八月螽　十三年秋九月螽　十五年秋螽
成七年八月螽
襄十二年冬十二月螽
以上冬螽十公羊傳曰記災也范氏曰蚣蝑之屬積月今自仲冬行
時不雨書時踰時不雨書月僖公比書雨月不雨乃書六月雨
以上不雨書時者一書四時首月者二書雨若二書雨若三

春令則蟲蝗爲敗今按爾雅蜚蠊蜚蠊也草蟲即蝗
一生八十一子或云一生九十九子盛氏曰詩螽斯斯乃蜘蛛如
螽斯鹿蹄之類非蝗類也蝗穿地遺卵如蠭而蜘蛛有細
腰非也蜚或作蚋字書不見文也
莊十五年冬螽生
以上螽生一杜氏曰螽蟲子以冬生陽寒而死故不成蝝今被災
氏知不成蝝者蝝則自墮螽也螽穿地遺卵如蠭而蜘蛛有細
螽墮土下不中若魚子始化類蟲所謂蜂也過大雪則入地深或
大雨水皆不成螽石虎時河朔大蝗初穿地而生二旬則化狀若
蝝七八日而卧四日蛻而飛蓋飛乃名螽蝗初生皆然李巡云蝗
蝗子也郭璞云蝗子未有翅者其說皆是凡蝗生未能災本不書
此爲一歲再生記異也使應冬螽則亦不書螽生而又書螽如言十
三年十二月螽之例矣後漢安帝永初六年三月去蝗數百萬子
劉侍讀攽山海經謂蜚狀若牛一目牡尾見則大疫恐非春夏之
莊二十五年九月螟　八年九月螟
以上螟蟲食苗心螟食根節
春秋書災不在此月也
莊六年秋蝝
以上蝝三公羊傳曰記災也蝝食苗心螟食根節
天雖雨郡州稱雹異曰五行傳以蝝螟之蟲生於雹
曰爰有蝝蟲散狀似蝗是蝝無足蟲也今食苗心者乃無足小青
蟲江東謂之横音若橫逆之横高氏曰春秋書蝝者三隱三莊一
書螽者十有一桓一餘皆僖公之後蓋蝝食苗心螟所不食其
爲災也輕而螽重春秋之初災之輕者亦書之及其久也輕者
不勝書重者闕不書隱莊之後二百年間皆無蝝螽

莊十七年冬多麋
以上多麋一何氏曰言多者以多爲異也五行志曰劉向以爲麋

常於是有以相宣行惡而得有年焉異者有以他公不書有年而二公獨書爲異者夫天道有變則有復水旱饑饉其變也有年大有年其復也雖非有年而亦不至於饑饉者其常也有年大有年史欲屢書而不可得乃生民休戚所繫非天所以當副人君故曰萬民於是天道有反常之感而春秋爲要惡之筆矣自公羊以豲爲中國之獸爲異而或者亦以豲出於亂世爲獵人所獲爲異夫麟爲聖人出也世雖亂而有聖人在焉則麟出固不爲異矣因其出而見麟遽欲使之與鳳龜河圖同科是欲循反常之論而不知其說激之過也春秋性命之書也說激非性命之正故不可以言春秋唯趙伯循以有年大有年爲慶瑞不得春秋之旨然其說同得傳者天地所以答人君也是以志之又曰九月雨木冬不害于廟故書之記是以著非知他年不告廟例是又遂以史法爲聖法而不知廟之說亦未當由不知有時也

策書之體之義故也子丑月皆夏之冬冬行其時大野又春之物地虞人掌常田猛獸不書此以推雉雊書故言酉而不言其地

春秋屬辭卷之二

存魯書之大體第一之二

卜郊不從牛災猶三望郊不時猶皆書

僖三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望

宣三年春王正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望

成七年春王正月鼷鼠食郊牛角改卜牛鼷鼠又食其角乃免牛

月不郊猶三望　十年夏四月五卜郊不從乃不郊

襄七年夏四月二卜郊不從乃免牲　十一年十一月四卜郊不從乃不郊

定十五年春王正月鼷鼠食郊牛牛死改卜牛猶用之

哀元年春王正月鼷鼠食郊牛改卜牛

成十七年九月辛丑用郊

以卜書郊和非禮若九四卜郊不從猶三望者一牛傷不郊猶三

望者三十四卜五卜不從不郊者各一牛傷改卜牛五月郊者

一四月郊者一九月用郊者一郊者所以行禮故即其祭名之月令孟春之月天子乃以元日祈穀于上帝是也孟春謂夏正建寅之月元日謂上辛上帝大微之帝也郊後稷四方謂之四望魯僭郊禮唯祀蒼帝而三望未改用上辛同常祀三卜不從則不郊蓋雖僭而猶不敢盡同於天子也

其禮牛卜吉則爲牲牛傷則改卜帝牛有傷改卜稷牛稷牛唯具是爲卜牲卜三月卜辛不吉則卜中辛卜中辛不吉則卜下辛三卜皆不吉則不郊是爲卜曰不郊則卜免牲卜吉則免不吉則繫而待明年異牲時卜用是爲卜免牲與免牲皆周禮也因卜日以決郊之從否則魯君自知其僭明不敢專也然春秋雖書三月郊者蓋牛不傷卜而從郊以建寅之月得郊之時不從不郊敢強卜得禮之當故皆不書其書者甘志變異與非禮也

事一卜傷也改卜牛又傷畏之甚也非禮之事有四謂卜過時
三望用郊世叔梁傳曰郊三卜禮也四卜非禮也五卜彌也今
傳曰來言之過三此言彊卜之非禮也四卜非禮也五卜彌也今天子祈穀而
常簡左氏傳曰郊祀后稷以祈農事故啓蟄而郊郊而後耕此言
過時之非禮也傳又曰望郊之細也不郊亦無望可也此言猶三
望之非禮也九月言用郊者用其禮以祈穀而不為農事也成公
以周有內難君臣外見郊廢而頻年出師未已故猶天子類造上
帝則郊之禮廢矣宜不行也明堂位言魯以孟春祀帝于郊配以
后稷周人之始祖也郊則由不祭明堂位之非禮也
意用郊祀以告事而祈焉在魯郊中未為備妄此用郊之非禮也
魯郊本非禮然既成卜而郊則吏不勝書故於非禮中書其之失
禮者如此其言免牲不言不郊者從可知也言免牲復言不郊者
問有事也言牛死則言不郊牛傷得再卜猶言不郊義乃著也不
言免牛而言不郊者卜不吉不免也然三傳所說失禮之事往往
不同左氏穀梁初不言魯郊為僖公主傳曰卜郊非禮也卜郊非禮也
言免牛而言不郊者卜不吉不免也然三傳所說失禮之事往往
不同左氏穀梁初不言魯郊為僖公主傳曰卜郊非禮也卜郊非禮也
以非禮魯郊非禮也天子祭天諸侯祭土何氏曰禮天子未卜郊
魯郊非禮故卜郊上帝乃祭天之禮也天子祭天諸侯祭土何氏曰禮天子未卜郊
日牲成而卜郊上帝乃祭天之禮也天子祭天諸侯祭土何氏曰禮天子未卜郊
為非禮故雖牲成而不敢必祭猶假卜以懸於神左氏乃以當祀
議之由不知其為備也劉侍講則曰卜郊者卜日之吉凶非卜郊
之可否是以周禮大祭祀卜日同論而不察其不卜則不郊之義
也據大司樂冬至圜丘方澤月令四郊各用其郊日祈穀用上辛啓
蟄於卜何氏謂天子不卜郊是也凡言前期卜日謂如國有大故
天子將出皆依郊禮祀上帝及四望類造非常祀則卜日猶是舊
有不從不郊之事平傳謂啓蟄而郊者為三代正朝不同故變
月節氣言之下言謂九祀以上也社氏乃謂月前即郊雖四月可郊則
春秋四月卜郊不從不郊者三改卜牛而郊者一何必書牛四月

宜郊而郊與不郊皆書則三月郊與不郊何不書也又違左氏過
則書之義矣穀梁傳曰郊自正月至于三月郊之時也公羊傳亦
曰用正月上辛非唯不詳書事且失郊之時義矣雜記孟獻白
正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖曰可以者
獻子以此二月宜郊禘知前此未嘗用此二月也春秋唯僖八年
書七月禘而正月牛傷皆以在將書獻子欲以正月日至祀天而
以對月日至祀祖借且異矣宜不行也明堂位言魯以孟春祀帝
于郊鄭氏曰孟春建子之月魯之始郊日以至則由不祭明堂位
之妄而以郊特牲周始郊之文屬之魯也周郊之義二傳唯穀非
時則九月豈復祈穀也故或曰懼卜而不從故不卜而直用其禮
則是成初無卜郊不從之事何以怠至九月乃不卜而郊也若或
若釋用與用之用同則幾於詐矣魯郊祀后稷以配天而欲以
宋襄次睢楚處丘山為比豈人情乎雖說經好奇一至於此然於
史文詳略後先之間亦不寧矣夫魯郊僖宮之罪豈待加一辭哉
顧其疑亂禮法忘見于經則學者所當深考傳九言魯秉為天
子所賜若皆本明堂位祭統然明堂位言成王命魯世世祀周公
以天子之禮樂遂言昔以魯君子也春秋大略載弘謂所十有二旒
日月之章祀帝于郊配以后稷則皆是也周人因有大廟重祭而僖
郊郊非成王賜之也僖公作頌以郊為美其言曰錫之山川土田
附庸而已不言有天子禮樂下文即言周公之孫莊公之子龍旂
承祀皇皇后帝皇祖后稷使來成王之賜作頌者當顯稱之以彰
其僭竊不當且自僖公言之也其他如傳載祝佗言魯公分物甚
詳使有天子禮樂不當但言備物與策而已唯呂氏春秋言魯惠
公使宰讙請郊廟之禮於天子天子使史角往魯人止之近代學
者多從其說然東漢之後諸侯僭天子大夫僭諸侯其事多矣未
必皆嘗請于天子而天子賜之也

九 天災故用牲于社

莊二十五年六月辛未朔日有食之故用牲于社　秋大水故用牲于社

社于門　三十年九月庚午朔日有食之故用牲于社

文十五年六月辛丑朔日有食之故用牲于社

以上日食書故用牲于社者三大水書故用牲于社于門者一社者地示之祭記曰家主中霤而國主社示本也唯為社事單出里唯為社田國人畢作唯社在乘其盛所以報本反始也諸侯祭社有常禮史不書此為日食伐鼓于社備天子之不用幣而用牲志非禮也左氏舉叔孫昭子之言曰日有食之天子不舉伐鼓于社諸侯用幣于社伐鼓于朝又曰凡天災有幣解牲非日月之告不敢其說是也唯莊二十五年傳曰日有食之故用牲于社非常也唯正月之朔慝未作日有食之於是用幣于社伐鼓于朝則又仍舉平子之失故劉氏炫之曰夏書記季秋月朔亦有伐鼓之事豈必正陽之月故胡氏曰禮諸侯旅見天子入門不得終禮有四而日食無禹古者固以是為大變故周官救日月則詔王救大僕贊之義時周禮久廢左氏隨所見聞傳著其說穀多不合記說

十 大雩不時

桓五年秋大雩　十三年秋九月大雩

僖十一年秋八月大雩　十六年九月大雩

成三年秋大雩　七年冬大雩

襄五年秋大雩　八年秋八月大雩

大雩　二十八年秋九月大雩　十六年秋大雩　十七年九月大雩

昭三年八月大雩　六年秋九月大雩　八年秋大雩　十六年九月大雩

二十四年秋八月大雩　二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩

定元年九月大雩　七年秋大雩　九月大雩　十二年秋大雩

以上書大雩若三十又雩一又雩不言大承上文可知也雩者為旱祭也月令仲夏之月天子命有司為民祈祀山川百源大雩帝用盛樂鄭氏曰陽氣盛而常旱山川百源能興雲雨者也雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂為壇南郊之帝雩五帝之精配以先帝也韶舞羽瑟管簫干戚羽旄舞者八佾六十四人皇舞六十四人羽舞六十四人帗舞六十四人旄舞六十四人干舞六十四人凡三百八十四人皇舞黃鍾大呂作皇盛樂九他雩用歌舞而已春秋傳曰龍見而雩雩之正當以巳月之上旬龍星之體蒼色東方之宿也以建巳之月昏見於南方而雩雩而得雨則龍興之候也故雩祭以龍見為候龍星角亢氐房心尾箕東方七宿蒼龍之體也龍見而雩雩上帝謂南郊祭天也雩於秋又其正則雩及冬於脩禮之中又有失焉則雩祀以求助天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及春夏雩旱禮有增損此鄭氏言天子之別也各諸侯之國雩禮竟內山川請雨於上公有歌舞而無樂既脩郊以祈春建脩天子盛樂以雩上帝通則

事之側雖時君亦以其皆有常時故也故記事者因之以其皆有常時故也故記事者因之以
猶未失事之常也故記事者因之以其皆有常時故也故記事者因之以
非常而當事之變故記事者因之以非常而當事之變故記事者因之以

十一 禘必因事而發不在閏禘

僖八年秋七月禘于大廟用事大人
文二年八月丁卯大事于大廟用事大人
僖八年夏六月辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥
二年夏五月乙酉吉禘于莊公
昭十五年二月癸酉有事于武宮籥入去籥卒事
定八年冬從祀先公

以上禘于大廟用事大人

公羊三書日言禘者一書有事者一書祀者一禘不王不禘書逾
禘天子有禘有祫諸侯有祫無禘禘祫皆用天子禮樂故以禘代祫閔
二年吉禘于莊公文二年大事于大廟即是禘事之名定八年冬從祀先公即是禘事之名

閔於莊公稱禘則大事于大廟非祫可知嘗有明年禘於莊閔之
事乎曾人亦曰以其君之末禘祀則當時以禘為二年祭事之通
祭明矣蓋五年第二禘不見于經僖八年有事于大廟即此二禘也此二年再殷祭之數鄭氏謂喪畢
先公則第二禘也此二年再殷祭之數鄭氏謂喪畢合
禘禘則從祀非祫可知亦不合五年第二禘不書其年之不合也
先君之主於祖廟而祭其所嘗禘祫之禮於羣廟則咸於左傳于僖公之文而不若其年之不合也
於羣廟則咸於左傳于僖公之文而不若其年之不合也
禮經有禘于大廟祫名則禘于大廟周制也僖八年禘于大廟是
也謂祫祫于大廟不言禘可乎僖公盛祭之禮既以祫合祭又以祫合祭之諸
侯五廟四時分祭合祭事體煩重已不易行又三年一盛祭不可
復加矣其謂五年再殷祭一祫一禘則又臆於王制諸侯礿夏禘一
礿一祫之文也且既以春礿夏禘為再殷禮矣則禘一礿一祫乃
時祫之一禘何所考耶左氏之春秋時未

遂而魯未滅亡當時祭禘大略如
先公傳皆以爲禘杜氏因謂禘爲三年大祭之名所以審諦昭穆
之回（闕）（疑）（禘）（三）（年）（大）（祭）（而）（合）（食）（也）（公）（羊）（說）（曰）（禘）（祫）（也）（合）（祭）（毛）（公）（說）（曰）（禘）（祫）（異）（名）（同）（實）
（不）（可）（信）（說）（是）（也）（公）（羊）（說）（曰）（禘）（大）（祭）（也）（毛）（公）（說）（曰）（禘）（祫）（異）（名）（同）（實）
祫今知不然者當時既以祫代禘用天子禮樂則雖祫亦曰禘而已時祫則時享之合食
于大廟皆用天子禮樂則雖禘亦曰祫而已時祫則時享之合食
其禮只及有廟之主如主制言嘗祫烝祫者書時祭之名故凡言
大事有事皆禘祫兼舉大祫而不稱禘鬼神質
不知當時祭法解全舉之由唯見經有大字而遽以爲大祫閒記
解穀梁亦以禘爲三年大祭之名皆本左氏傳言之但三年一禘
之期雖合而或禘于群公則祫遍之廣及雜散之三家宜亦舉禘
于大廟其常也禘于群公則祫遍之廣及雜散之三家宜亦舉禘
虎所爲詎可以其不合禘意而他爲之說乎趙伯循曰以其不遍
配故直言其公而不言其配也其說頗近之
王者禘其祖之所自出於始祖之廟以其祖配之而不及群廟
之主故曰禘唯於周公廟追配文王雖本大傳而不得其意之
意大傳曰王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其大祖大
夫士有事者於其君之祫及其高祖蓋以禘與祫皆言則大夫士
及其高祖諸侯及其大祖王者則又上及其祖之所自出矣禘者
合食何知矣若謂禘文王則三傳及記禮者皆無其
說王者之所自出無廟則宜於大廟追配魯雖有周廟安得廣而
不祭但爲藏主之室平時祭禮不具而次章別言白牡辟雍則不與大廟
既指文王之祭郤郊祀皆言而次章別言白牡辟雍則不與大廟
同合祭之禮明矣黃先生謂於周廟單祭文王以周公配食據以
僖頌先信曰皇祖后稷以尊同姓同也曰降福孔多自郊祀言也
曰周公皇祖亦其福女自配食所自出之廟言也曰白牡騂剛其
孫有慶勿永周公言之其言已有序如此九禘皆曰致夫人不

失其時制取其而已故書之壬申御廩災閏二日而實數已出廩
譏不易災餘而嘗非也記災自是一義災與祭適相近在數日
間閒史不書祠約者春夏之祭時物未成犧牲筐篚未具於春秋嘗烝物成犧備器皆給
其後時之嘗犧故不見於春秋嘗烝物成犧備器皆給
非禘者王制言諸侯約禘禘一犧嘗給烝給周人以約代
禘則春夏之祭皆犧也

傳 飾廟論制作王後時立已毀之宮告書

莊二十三年秋丹桓宮楹　二十四年春刻桓宮桷　二十四年春刻桓宮桷
文二年春王二月丁丑作僖公主
成六年二月辛巳立武宮
定元年九月立煬宮
以上丹楹刻桷各一作主者一立宮者二皆非禮也凡宮廟有一
定之制作主有一定之時已毀之廟不再立故十二公作主立

飾廟皆不書于策有司過其時制於事組所勤懇故也壯公特
桷廟以奪夫人踰諸侯祖廟之制文公欲踰僖公作主於十五月
之後失慮練易主之時孝文于以奪主之功自多而立武宮意如以
昭公之出桷於煬公而立煬宮一立已毀之廟以報不臣之讎史記殺禮踰制之始而已師宮當月
立已毀之廟以報不臣之讎史記殺禮踰制之始而已師宮當月
主宮當日經於丹楹刻桷不月明不當以非禮加之宗廟於主煬
宮不日明事出叛臣又與立武宮不同也

文十三年秋七月大室屋壞

以上大室屋壞一穀梁傳曰大室猶世室也公羊傳曰世室譏公
之廟也謂之世室世世不毀也吳先生曰周之王業自文武始故
文武廟謂之世室與大廟皆百世不毀此天子之宗非諸侯所得
用也魯人以伯禽爲世室如周之文武以尊賢公備也文公意

慢父不脩廟遂至屋壞春秋書之因見世室非禮

納路鼎于大廟

桓二年夏四月取郜大鼎于宋戊申納于大廟

以上取郜大鼎于宋戊申納于大廟

羊請宋始以不義得之豈郜實迫於宋而以爲賂或宋實入郜而
取之乎桓公喜得郜之重器以厲於大廟而不知取弒君者賂而
釋其罪不義甚矣況又陳諸祖廟是無復羞惡之心也史因告廟
而書比諸上文成宋亂而桓公之弒自見乃所謂策書之大體也
取之於會故不言來歸陳氏以書取爲殺罪於會聲亦矣

不告月

文六年冬閏月不告月猶朝于廟

以上不告月猶朝于廟者一周禮大史頒告朔于邦國都鄙若王
將巡守至于祖廟則以遍告于廟公如齊逆女秋公至自齊八月丁丑夫人姜氏入
莊二十四年夏公如齊逆女秋公至自齊八月丁丑夫人姜氏入
文四年夏逆婦姜于齊

之告朔其曰又以禘祭於宗廟則之前
正此諸侯奉王教敬祖考之常禮何氏曰先受朝政乃朝廟明王
教尊朝廟私也孔氏曰朝廟亦白朝事即月發是也天子告朔於
明堂朝事於五廟諸侯告朔於大廟朝事自皇考以下三廟皆先
告朔後朝廟朝廟小於告朔也告朔即告月也文公以閏非常月
朔不告朔猶朝于廟發其大而行其小故書以記其失

考宮用鮮初定羽數

隱五年九月考仲子之宮初獻六羽

以上考宮初獻六羽者一考考宮廟初成安主而祭之也其祭者
常禮其樂舞有常數故皆不書仲子惠公妻惠公夫人初薨而立
禘無三適又不可祔於妾祖姑乃別為立宮以祭之而定其羽數
不得同於群廟皆從長起故史書之志禮之變也威儀以下準
此若皆用夫人禮而不言立宮則通妾並祔矣

當大夫卒猶繼去樂

宣八年夏六月辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥

書

秋十有五年二月癸酉有事于武宮籥入去樂

以上當祭大夫卒書猶繼者一書去樂者一禮樂者先王大典其
卿大夫之卒皆稱義所存諸侯不得妄有損益王制雖易學者猶
不從不從者君流故祭畢聞大夫卒則宜廢繹當啓而洩事大夫
卒則宜去樂一失一得史皆書之以識王者一代之定制雖有
大故不敢輒變況謹亡失之漸也

內通女夫人至無姑至稱夫人有始稱婦

桓三年秋公子翬如齊逆女九月齊侯送姜氏于讙公會齊侯于讙夫
人姜氏至自齊
莊二十四年夏公如齊逆女秋公至自齊八月丁丑夫人姜氏入
文四年夏逆婦姜于齊

宣元年春公子遂如齊逆女三月遂以夫人婦姜至自齊
成十四年秋叔孫僑如如齊逆女九月僑如以夫人婦姜氏至自齊
以上書逆夫人五稱夫人文姜薨書葬先儒以爲襄仲
爲文姜主喪故書葬文姜書薨先儒以爲莊公爲
之女當于叔姬所生宣夫人聲姜成夫人齊侯送女子讙公會齊侯于讙故書夫人至自
齊而不書逆以夫人至莊公親逆而夫人不與公俱入故書公至
自齊而別書夫人入文公使微者逆故不書其人且不書夫人至
是致宣時有貞聲襄逆之譏由叔姬無能於禮略故爲人不使
要不民說見襄之篇

二年 覲夫人男女同贄

莊二十四年八月丁丑夫人姜氏入戊寅大夫宗婦覲用幣
以上大夫宗婦覲用幣一何氏曰禮夫人至大夫皆郊迎明日大
夫宗婦皆見今按覲夫人常事史本不書宗婦用幣非禮故書之

三年 逆后魯主昏則書過我則書

莊八年冬祭公來遂逆王后于紀
以上三公來遂往逆后一凡大昏皆宰
敵體之義故天子取於諸侯與王姬下嫁皆使同姓諸侯主之時
桓王取后于紀命魯主昏實使家父來聘則其事前定矣記已約
幣孰成故祭公來受命于主昏者而往涖后于紀皆禮之宜也天
子不自主故祭公不稱使成使于我故言逆諸家氏說於常事美事
之說諸書來書逆爲非常於是議祭公罪魯紀而議及天子坐以
虛文說經而不以天子昏禮推原之也

襄十五年春劉夏逆王后于齊

以上王臣逆后過魯一傳曰官師從單靖公逆王后于齊卿不行
非禮也杜氏曰天子不親昏使上卿逆而公卑之劉夏稱過魯言
昏故不書單靖公官師劉夏也非卿故書名

莊元年冬王姬歸于齊　十一年冬王姬歸于齊

以上魯主王姬歸于齊書歸者凡主王姬之嫁則有娣妹之媵故書歸同內女

歸同內女以尊敬主命亦所謂行葉書大體其莊公與仇人為

昏主則實錄而著自見說者八併其主婚之昏一切謂之非常

則亦誤矣諸內女書歸有筆削別見

世子生　世子生則書

不書湯伯姬以逆婦書

婦姑不與適俱行則書國亡及其宗祀所在則書

隱七年春王三月叔姬歸于紀

以上婦歸杜氏曰叔姬伯姬之婦也至是歸者侍主於他國

不與適俱行故書蓋姑姊妹適諸侯為夫人為婦媵猶貴賤

為先君適傳則一而已

莊二年春王三月紀叔姬歸于酅

以上婦歸宗祀所在者一叔姬始從紀侯去國至是紀侯亡而紀

季以酅事齊為附庸猶存其宗祀乃歸于酅以終焉由貴主故告

于廟而書之古者婦人有歸宗之義叔姬不終于魯而歸酅猶書

其紀祀紀侯必得及事主姬歸齊義與主同則書書之悉此義故

叔姬歸酅以奉紀侯之祀稱歸者從來辭文也公羊傳謂

從歸于叔言之不詳杜氏以歸為初嫁之文不考婦人始終書歸

之義好異者遂誣叔姬以罪則亦誤是來不書國或非歸望也

來媵勝制則書

成八年冬衛人來媵　九年夏曹人來媵　十年夏齊人來媵

以上來媵者三公羊傳曰諸侯取一國則二國往媵之三國來媵

非禮也傳曰凡諸侯嫁女同姓媵之匪行則否今按媵常事不

書書備書者為下齊侯異姓來媵過九女之制也與書王月參為

五月冊於見時例同

經083-464

我小君文姜
僖元年秋七月戊辰夫人姜氏薨于夷仲年之喪至自齊　二年夏五月辛巳葬我小君文姜
文十六年秋八月辛未夫人姜氏薨　十七年夏四月癸亥葬我小君
聲姜
襄二年夏五月庚寅夫人姜氏薨　秋七月己丑葬我小君齊姜　九
年五月辛酉夫人姜氏薨　秋八月癸未葬我小君穆姜
定十五年秋七月壬申姒氏卒　九月辛巳葬定姒
哀十二年夏五月甲辰孟子卒
以上書夫人薨葬者五書葬者二不書葬者一文姜書者趙公
夫人哀姜書者莊公夫人薨葬者僖公夫人穆姜者宣公夫人齊
者成公夫人壬姜子者昭公夫人姒氏者定公夫人杜氏曰夫人喪
禮有三薨則赴於同盟之國一也既葬曰中自墓反虞於正寢所

謂反天于寢二也卒哭而祔於祖姑三也若此則書夫人其氏氏
葬我小君某氏其或不祔不祔則爲不成喪故死不稱夫人喪不
言葬我小君某氏及哭則書葬不及哭則不書葬子氏赴而不反
哭故稱夫人而不書葬定姒則反哭而不赴故書葬而不稱夫人
喪不稱夫人故葬不言小君今按杜氏所述夫人喪禮本隔三年
傳例然喪妻不可言祔其喪葬從夫氏亦言其夫
異文何也蓋喪有服制事有異常史有繕決左氏亦言其大
既制定姒從夫謚哀公親謫母也必無不祔之理傳言不祔妄
春秋之時周禮久廢故有妾母用夫人禮者有適夫人而不用夫
人禮者用夫人禮則雖妾母而書夫人不用夫人禮則雖適夫人
不書夫人葉書實錄而已矣夫人姜氏薨既書夫人姜氏葬又書
已明瞭亂之私亦著矣曰公羊不明經義創爲母以子貴之說謂
哀帝因得引以尊其本生父母及其祖母卒加大號以干正
統而貽後禍說經失義其弊一至是哉

隱三年夏四月辛卯君氏卒
以上妾母書卒者一婦姑之喪本不登于策此以吾君服其母喪
不可不書曰君氏者夫子特筆說見第六篇
妾母用夫人禮稱夫人者葬書薨
隱三年十二月乙卯夫人子氏薨
文四年冬十一月壬寅夫人風氏薨　五年三月辛亥葬我小君成風
宣八年夏六月戊子夫人嬴氏薨　冬十月己丑葬我小君敬嬴　不
克葬庚寅日中而克葬
襄四年秋七月戊子夫人姒氏薨　八月辛亥葬我小君定姒
昭十一年五月甲申夫人歸氏薨　九月己亥葬我小君齊歸
以上妾母書夫人薨葬者五書葬者四惟僖公夫人穆姜者宣公夫人
母無服服問君之母非夫人則群臣無服蓋無子爲君爲其母無
服者所以奪宗廟之尊昭公欲殺其母有司曰古之禮葬母舅
齊衰有命則反哭于寢不命則反哭于廟公羊傳曰舅者何
謂也子氏者惡公排取之夫人諸侯不再取再取亦妾也隱爲桓
故成其母喪以赴諸侯然葬不備夫人之禮故不書葬既不可祔
廟又不可祔妾祖姑故別爲之宮隱必攝君喪大子之母猶有節
也白文公追崇成風至文公又爲歸含賵會葬以成之其後妾母皆
僖夫人禮襄桓備書與適無異而不別爲之宮則並祔於廟矣夫
子以褒紀國之大典非筆削所加附今學者屬辭比事以觀之既
書夫人姜氏葬于夷又書夫人風氏薨既書夫人姜氏葬既書夫人嬴氏薨既書夫人姒氏薨既書夫人姜氏葬
已明瞭亂之私亦著矣曰公羊不明經義創爲母以子貴之說謂
哀帝因得引以尊其本生父母及其祖母卒加大號以干正
統而貽後禍說經失義其弊一至是哉

杜氏乃以為王室微弱不能自通于諸侯可謂誣矣且其特舉祀
方假王命以為王室微弱不能自通于諸侯可謂誣矣且其特舉祀
子盟于女栗傳曰頃王立故也十四年春頃王崩王室無主告喪
之理是年傳曰襄仲使告于王請以王命求賜命于齊齊侯如
齊使寧不弔葬天子其敢有請於王室乎然則曰周公相與王孫
蘇爭政故不赴者其妄明矣傳記天王崩有赴不赴者之例
來赴者惠王也有緩告者襄王也有王室亂雖不赴者亦赴者王
子猛也豈有二臣爭政遽不告王喪之理平時王朝猶有尹氏尚
伯毛伯蘇子之屬皆世臣也以大喪詔諸侯乃大行人之職不當
以二臣爭政而廢傳又言周公將與王孫蘇並于晉王使尹氏聘
季孫周公于晉趙宣子平王室而復之使王室不告喪于諸侯而
唯使晉人平二臣之訟可乎亦豈有赴于晉而不赴于魯者乎左
氏知史有不赴不書之例而妄意其事以解書法謬矣愚嘗考

有書於葬名實亂矣其故須王崩葬特削而
者春秋之初諸侯不王矣狄為功然其業有崇卑事有得失則其功罪不可概論春秋所
以為常則是以有伯為褒文而名實亂矣其故須王崩葬特削而
不書皆所以辨名實之際而定伯者之功罪也其法與正月不書
王命皆未足詳侯相葬書葬書崩之例雖比事之敘如此詳見辭名實編
然此不以公筆削類者以其在有伯之時不以公筆削類者以其在有伯之時
與一筆一削略彼明此者不同也

隱三年八月庚辰宋公和卒　冬十二月癸未葬宋穆公
桓二年春王正月戊申宋督弑其君與夷及其大夫孔父嘉
莊三年冬十二月乙酉宋公馮卒　三年夏四月辛未葬宋湣公
十二年秋八月甲午宋萬弑其君捷
僖九年春王三月丁丑宋公御說卒
二十三年夏五月庚寅宋公茲父卒
文七年夏四月宋公王臣卒
十六年秋七月己丑宋人殺其君杵臼
成二年八月壬午宋公鮑卒　三年二月乙亥葬宋文公
十五年夏六月宋公固卒　秋八月庚辰葬宋共公
哀十年十二月甲子宋公佐卒　十一年春王二月叔弓如宋葬宋元公

公

二十五年十一月己亥宋公佐卒于曲棘　二十六年春王正月葬
宋元公

以上宋公書卒者九書葬者六不書葬者三凡書卒者三九
諸侯卒在來赴而此往弔則書不弔葬則不書葬來赴不書卒於祀德公伯
之事見之其書卒書葬則以志邦交厚薄畏紀綱廢壞不徒為外
事也但齊晉以上大國會多不載燬滅若非見殺無不書卒者書葬
御晉三國可見隱公與莒公子馮盟昭公弁
下之勢又一大變而王室亦以無伯而然單矣雖過區弔葬之禮
日國人不君皆書葬蓋而不以禮葬也春秋當無伯之日而天王崩葬
僅存君子以為猶不弔葬也春秋當無伯之日而天王崩葬

禮殺諸侯之送葬者也襄公何故身傷而卒成公卒後國亂皆不
備禮周末文繁禮備故有闕則不敢以葬期告諸侯禮坊記曰子
云死民之卒事也五從周以此坊民諸侯猶有薨而不葬者謂不
成喪也是故諸侯不書葬非皆由魯不以禮而不葬者謂不
以葬期來告亦無由往會之爾九諸侯卒曰弔不以禮則不曰苟
赴不以時則又不月宋成卒後國亂宋共亦必有喪故皆不日宋
齊喪之國王者之後急不敢慢其不以禮必有故矣九諸侯葬得
禮則月不及禮不月必厚葬褻天子而後日著其備也穆公葬日
與東徼其傳國於己而厚葬以報之文共俱日則皆華元不臣之
所為也晉公頭曼卒莊春秋後

桓十四年冬十二月丁巳齊侯禄父卒　十五年夏四月己巳葬齊

公

莊八年冬十月癸未　莊九年秋七月丁酉葬齊襄公
齊襄公諸兒

春秋集傳卷三　九

十二月乙亥齊侯小白卒　十八年秋八月丁亥葬齊桓

僖十七年冬十二月乙亥朔

公

二十七年夏六月庚寅齊侯昭卒　秋八月乙未葬齊孝公
九月齊公子無虧出奔衛

文十四年夏五月乙亥齊侯商人卒　惠公
人殺其君舍

十八年夏五月戊戌　懿公
齊人殺其君商人

宣十年夏四月己巳齊侯元卒　六月公孫歸父如齊葬齊惠公

成九年秋七月丙子齊侯無野卒　冬十一月葬齊頃公

襄十九年秋七月辛卯齊侯環卒　冬葬齊靈公

二十五年秋九月癸酉齊侯杵臼卒　冬十月葬齊莊公
衛侯出奔齊

哀五年秋九月乙亥朔日有食之

六年秋齊陳乞弒其君荼

十年春三月壬戌朔日有食之

弒其君卒

二十四年冬晉侯夷吾卒

三十二年冬十二月己卯晉侯重耳卒　三十三年夏四月癸巳葬

晉文公

文六年八月乙亥晉侯雒卒　冬十月公子遂如晉葬晉襄公

襄二年秋九月乙亥朔日有食之

書雒者從其君赴

宣九年九月辛酉晉侯黑臀卒己丑
成十年五月丙午晉侯獳卒
十八年春王正月甲寅晉悼其君州滿
襄十五年冬十一月癸亥晉侯周卒　十六年春王正月葬晉悼公
昭十年秋七月戊子晉侯彪卒　九月叔孫婼如晉葬晉平公
十六年秋八月己亥晉侯夷卒　九月季孫意如晉冬十月葬晉昭公

昭公

三十年夏六月庚辰晉侯去疾卒　秋八月葬晉頃公
以上晉君書卒首十書葬者六不書葬者四然而不書葬者有故
公幸而國亂惠公以前年九月辛丈公以正月入國冬申叔惠公
于高梁未告是年冬乃書晉侯表卒而不月杜氏謂丈公定位
而後來告則二公皆不得以稽會葬可知宣公事齊而不書葬
壞之會晉人止公故晉成之葬魯人不會晉人謂會式於楚止晉

君送葬諸侯皆在魯人厚之故晉景之葬成公親送而不書葬公
之執趙盾使穿迎公子黑臀于周而立之壬由朝于武宮以不稱
成喪屬公之証晉人葬之于東門外以車一乘不待論月此不成
喪之實也卿共伯主之葬自襄公始傳記鄭子大叔之言曰先王
之制諸侯之喪士弔大夫送葬（文十八年又曰文襄之伯業有廢表列
弔卿共葬事（昭十三年然考當時事迹往往不合豈伯業有盛衰
國情有成亂事有緩急不得皆同乎悼公之喪鄭子弔子蟜送
葬此大夫弔卿共葬之制也而魯葬悼公不使卿非定制明矣少
姜之喪魯君親弔不納幣事務從儉節已改弔時吉送葬無嫌於
少姜之喪告諸侯則不得不往是又以時君之意而為權者頃公
卒鄭游吉弔且送葬一卿兼二事晉人雖詰之而不復討者權過
於古既有所加則時有所損終不可為定制也晉至獻公已為同
姓大國文公以後世為盟主故卒雖不日自襄公以後皆三月而
葬昭以下則月葬既不及節必無踰制唯文公五月而書日伯業既
成且嘗請隧其厚葬益有由矣惠公實以前年九月卒史即告時書之
白不容書月定公午春秋後卒
（昭四年春王三月甲申衛州吁殺其君完　五年夏四月葬衛桓公
桓十三年冬十一月丙戌衛侯晉卒　十六年春王正月葬晉悼公
莊二十五年夏五月癸丑衛侯朔卒　秋葬衛文公
（二年秋八月辛酉晉侯詭諸卒　三年春王正月辛亥葬晉靈公
僖二十五年夏四月癸酉衛侯燬卒　秋葬衛文公
宣九年冬十月癸酉衛侯鄭卒　成公
成二年八月庚寅衛侯速卒　三年春王正月辛亥葬晉靈公
十四年冬十月庚寅衛侯臧卒　十五年春王三月葬衛定公
（襄二十九年春王正月辛卯葬衛獻公　獻公
襄二十九年夏五月庚午衛侯衎卒　秋九月葬衛獻公
昭七年秋八月戊辰衛侯惡卒　冬十月葬衛靈公
哀二年夏四月丙子衛侯元卒
以上衛君書卒者九書葬者七不書葬者二杜而書葬者一不書
葬者一衛人既討州吁又能以禮葬其君會諸侯之逆者故雖君
杜而書葬書葬者則討賊之為君者皆不以
禮則不會而不書葬然魯昭公三與成公同盟而皆
不會其葬何也齊桓方假王命以諸侯而衛人伐周以立子頹
桓曾不敢復親衛而先會公于城濮意可見矣衛
成通魯以會喪而魯人止公于禚壞宣公盟無忘於衛乎衛紀之
薄則有由矣然魯衛兄弟之國禮尚往來故卒然不日文公大布
之冠大帛之冠以立國於城亡之餘其葬不及禮宜也穆公兼獨
日者當晉厲勝楚晉主之尊人雖詰之而不復討者權過於古既有所加則時有所損終不可為定制也晉至獻公已為同
人哭於門內漢亦如之後世為盟主故卒雖不日自襄公以後皆三月而
葬昭以下則月葬既不及節必無踰制唯文公五月而書日伯業既
成且嘗請隧其厚葬益有由矣惠公實以前年九月卒史即告時書之
白不容書月定公午春秋後卒
（昭四年春王三月甲申衛州吁殺其君完　五年夏四月葬衛桓公
桓十三年冬十一月丙戌衛侯晉卒　十六年春王正月葬晉悼公
莊二十五年夏五月癸丑衛侯朔卒　秋葬衛文公
（二年秋八月辛酉晉侯詭諸卒　三年春王正月辛亥葬晉靈公
僖二十五年夏四月癸酉衛侯燬卒　秋葬衛文公
宣九年冬十月癸酉衛侯鄭卒　成公
成二年八月庚寅衛侯速卒　三年春王正月辛亥葬晉靈公
十四年冬十月庚寅衛侯臧卒　十五年春王三月葬衛定公
（襄二十九年春王正月辛卯葬衛獻公　獻公
襄二十九年夏五月庚午衛侯衎卒　秋九月葬衛獻公
昭七年秋八月戊辰衛侯惡卒　冬十月葬衛靈公
哀二年夏四月丙子衛侯元卒
以上衛君書卒者九書葬者七不書葬者二杜而書葬者一不書
葬者一衛人既討州吁又能以禮葬其君會諸侯之逆者故雖君
杜而書葬書葬者則討賊之為君者皆不以
禮則不會而不書葬然魯昭公三與成公同盟而皆
不會其葬何也齊桓方假王命以諸侯而衛人伐周以立子頹
桓曾不敢復親衛而先會公于城濮意可見矣衛
成通魯以會喪而魯人止公于禚壞宣公盟無忘於衛乎衛紀之
薄則有由矣然魯衛兄弟之國禮尚往來故卒然不日文公大布
之冠大帛之冠以立國於城亡之餘其葬不及禮宜也穆公兼獨
日者當晉厲勝楚晉主之尊人雖詰之而不復討者權過於古既有所加則時有所損終不可為定制也晉至獻公已為同
人哭於門內漢亦如之後世為盟主故卒雖不日自襄公以後皆三月而
葬昭以下則月葬既不及節必無踰制唯文公五月而書日伯業既
成且嘗請隧其厚葬益有由矣惠公實以前年九月卒史即告時書之
白不容書月定公午春秋後卒
（昭四年春王三月甲申衛州吁殺其君完　五年夏四月葬衛桓公
桓十三年冬十一月丙戌衛侯晉卒　十六年春王正月葬晉悼公
莊二十五年夏五月癸丑衛侯朔卒　秋葬衛文公
（二年秋八月辛酉晉侯詭諸卒　三年春王正月辛亥葬晉靈公
僖二十五年夏四月癸酉衛侯燬卒　秋葬衛文公
宣九年冬十月癸酉衛侯鄭卒　成公
成二年八月庚寅衛侯速卒　三年春王正月辛亥葬晉靈公
十四年冬十月庚寅衛侯臧卒　十五年春王三月葬衛定公
（襄二十九年春王正月辛卯葬衛獻公　獻公
襄二十九年夏五月庚午衛侯衎卒　秋九月葬衛獻公
昭七年秋八月戊辰衛侯惡卒　冬十月葬衛靈公
哀二年夏四月丙子衛侯元卒
以上衛君書卒者九書葬者七不書葬者二杜而書葬者一不書
葬者一衛人既討州吁又能以禮葬其君會諸侯之逆者故雖君
杜而書葬書葬者則討賊之為君者皆不以
禮則不會而不書葬然魯昭公三與成公同盟而皆
不會其葬何也齊桓方假王命以諸侯而衛人伐周以立子頹
桓曾不敢復親衛而先會公于城濮意可見矣衛
成通魯以會喪而魯人止公于禚壞宣公盟無忘於衛乎衛紀之
薄則有由矣然魯衛兄弟之國禮尚往來故卒然不日文公大布
之冠大帛之冠以立國於城亡之餘其葬不及禮宜也穆公兼獨
日者當晉厲勝楚晉主之尊人雖詰之而不復討者權過於古既有所加則時有所損終不可為定制也晉至獻公已為同
人哭於門內漢亦如之後世為盟主故卒雖不日自襄公以後皆三月而

君之伐其儀物必有錄制者而不知其非也衰公卒衛人告喪于
周請命其葬必特褒厚之彰示諸侯懿公亦因賜死不書出公趨
卒在春秋後
桓十七年六月丁丑蔡侯封人卒 秋八月癸巳葬蔡桓侯
莊十九年夏六月己亥蔡侯考父卒 八月葬蔡宣公
僖十四年冬蔡侯肸卒 莊公
文十五年卒 薛公
宣十七年春王正月丁未葬蔡文公 共公
襄三十年夏四月葬蔡景公
世子般弑其君固 昭十三年冬十月葬蔡景公
昭十一年夏四月丁巳 子盧誅其侯般弑之于申 昭十九年秋葬
僖十四年冬蔡侯肸卒 文十五年卒 薛甲午卒
昭二十年十一月辛卯蔡侯庐卒 二十三年夏六月葬蔡昭公
二十三年夏六月蔡侯東國卒于楚 悼公
以上陳君書卒者十書葬者七不書葬者三弑而書葬者一陳喪
亦四年春王三月葬陳哀公 十二月葬陳湣公
以上蔡君書卒者六書葬者四不書葬者二弑而書葬者三不
書葬者二蔡侯見執于楚而蔡人會于比蒲故荊入蔡蔡自是折
而事楚不與諸侯會盟故葬侯卒于楚不書葬公羊曰不月不
葬城濮之次蔡復從晉厥後新城之盟陳鄭服而蔡不來文五年
蔡不會晉趙盾帥師公蔡冬十一月葛之盟傳言蔡侯在
焉而甲午之卒不書是蔡不會晉故莊公冬公如晉至有喪不暇也
公羊年外欲徼好于楚而內制于晉及會于宋始再書葬故自
蔡文而後若是終於昭殺於監彼能以禮其君則
晉皆會其葬而不敢忽喪其與國也春秋若賊以禮
其所弑君者唯蔡般楚靈二子殺父而代之位非他當國者比也東
國卒于楚不日不葬喪歸自遠禮不備也春秋之初蔡侯衛之蔡
季歸而葬桓公必有過厚者其後見役於楚死葬宜不備物終不

僖三十二年夏四月己丑鄭伯捷卒 文公
寅三年冬十月丙戌鄭伯蘭卒 葬鄭穆公
四年夏六月乙酉晉侯驩卒 靈公
公子歸生弒其君夷
成四年三月壬申鄭伯堅卒 夏葬鄭襄公
六年夏六月壬申鄭伯費卒 悼公
襄二年六月庚辰鄭伯喜卒 成公
七年十二月鄭伯乾頑如會未見諸侯丙戌卒于鄵 八年夏葬
昭十二年三月壬申鄭伯寧卒 簡公
定九年夏四月戊申鄭伯嘉卒 五月葬鄭獻公
以上鄭君書卒書葬者十一不書葬者七不書卒書葬者三弒而不書葬者一始
鄭武公莊公入圍鄭秦伯晉侯使大夫成鄭而去之鄭伯不
事晉又受秦成故文公之葬不得以禮會諸侯宣十年傳曰鄭人

討幽公之亂弒子家之桓譯其族改葬繆公誄曰靈此難生誅君
不以禮葬之實也悼公卒之年楚伐鄭冬晉救鄭成公卒之年晉
楚爭鄭晉要鄭安而伐之諸侯之大夫會于戚以謀討鄭則二公
皆以難故不備禮也鄭介晉楚之間而強於陳蔡其來者多卿
故鄭君卒無不日者穆公卒時晉楚爭鄭無敢不受命簒公自襄
子入鄭後終身不敢從晉子貴既葬父即稱君以伐許僖公見弒
故三君皆葬不及檜鄭之葬無書日者加書杞以下小國多不
月則日月之例可謂明矣公薨公勝卒在春秋後

僖三十三年冬十一月杞子卒
襄六年春王三月壬午杞伯姑容卒
二十三年三月己巳杞伯匄卒
昭六年春王正月杞伯益姑卒 夏葬杞文公
二十四年秋八月丁酉杞伯郁釐卒
定四年夏杞伯成卒于會 秋葬杞悼公
哀八年冬十二月癸亥杞伯過卒
九年春王二月葬杞僖公

僖三十二年 曹伯襄卒
定四年 曹伯午卒
哀五年 曹伯通卒
定八年三月曹伯露卒 秋葬曹靖公
以上曹君書卒書葬者十一不書卒葬者三僖公赤以莊三十二
年卒襄成公恶以閔乱宣不克君其子負芻公羊以昭三十二年卒是盛
曹人會城成周公羊子乾侯譏公通以定四年卒是歲曹伯會衛

降使楚二君卒葬亦不書小國無可考曹伯陽衰公羊國亡葬曹
桓當使子來朝曹文來朝者再二君之卒皆日射姑於莊公之世
不朝武公於昭公之世不朝則皆不日其他皆不朝子會是曹人
於曹君唯來朝者備禮以弔不朝者不備其禮也宣公避雪來朝
然與負芻皆卒于師九卒于師卒于會則赴弔必不得如禮故不
月許悼之新臣其餘著例也

僖三十三年冬十一月杞子卒
襄六年春王三月壬午杞伯姑容卒
二十三年三月己巳杞伯匄卒
昭六年春王正月杞伯益姑卒 夏葬杞文公
二十四年秋八月丁酉杞伯郁釐卒
定四年夏杞伯成卒于會 秋葬杞悼公
哀八年冬十二月癸亥杞伯過卒
九年春王二月葬杞僖公

僖三十二年 曹伯襄卒
定四年 曹伯午卒
哀五年 曹伯通卒
定八年三月曹伯露卒 秋葬曹靖公
以上曹君書卒書葬者十一不書卒葬者三僖公赤以莊三十二
年卒襄成公恶以閔乱宣不克君其子負芻公羊以昭三十二年卒是盛
曹人會城成周公羊子乾侯譏公通以定四年卒是歲曹伯會衛

降使楚二君卒葬亦不書小國無可考曹伯陽衰公羊國亡葬曹
桓當使子來朝曹文來朝者再二君之卒皆日射姑於莊公之世
不朝武公於昭公之世不朝則皆不日其他皆不朝子會是曹人
於曹君唯來朝者備禮以弔不朝者不備其禮也宣公避雪來朝
然與負芻皆卒于師九卒于師卒于會則赴弔必不得如禮故不

以上杞君書卒者七書葬者一杞夏之爵也桓公
世朝會皆稱侯至莊公時德公始取于魯乃降而稱伯以朝而憊
公伯姬之卒皆不書葬由魯書葬卑杞來朝不敬輒加以貶是時又
必有惡於魯故雖告而不書爾不然杞小魯大乃敢陵其女與婚
之喪而不告乎成公即伯姬所朝之子也畏魯人少恩終身不得
歸故其卒降而稱子且不會葬杞又有歸田之賜魯人於其來
朝小降而稱子君之卒皆不日由不以禮弔赴明矣惟公卒于
會不可以上事月爲疑然杞自桓公結昏于晉以來其卒書日而
葬無不會則魯人所以爲禮者視勢之緊卑而已杞魯之交詳見
杞君來朝下閔公維卒在春秋後
莊三十一年夏四月丁巳薛伯穀卒 秋葬薛惠公
昭三十一年夏四月丁巳薛伯寧卒
定十二年春薛伯定卒 夏葬薛襄公

十三年公羊傳此
哀十年夏薛伯夷卒
以上薛君書卒者四書葬者三不書葬者一然而不書葬者一傳
言周公武公取于薛則薛侯書爵之國也隱公之世薛侯一來朝
後不復與魯通不知何時降而稱伯莊之末年薛伯書卒而來會
其葬由再世不朝于魯故魯人慢之襄三年傳晉知武子曰滕薛
小邾之不至皆齊故也則薛益事齊定元年傳宋仲幾曰滕薛鄫
吾役也則薛又事宋小國既不來朝則弔贈必誅故卒不日又或
赴不以時故不月昭公在外而薛伯穀卒以同盟之故始赴以名
於是卒獨日且初會葬則意如之私也同盟赴以名說在滕侯
主人猶比不書葬小國君弒葬不告赴
文十八年春王二月秦伯稻卒 書月
宣四年春王正月秦伯稻卒 書月

成十四年冬秦伯卒
昭五年秋秦伯卒 六年春王正月葬秦景公 書月
定九年秋秦伯卒 冬葬秦哀公
哀三年冬十月癸卯秦伯卒 四年春王三月葬秦惠公 書月
以上秦君書卒者六書葬者三不書葬者三秦之春秋自文公歷
五世至穆公任好結昏于晉納晉惠公借十五年晉侯及秦伯戰
于韓獲晉侯始見于經既納晉文公城濮之戰溫踐泉之盟秦人
皆在明年晉侯秦伯圍鄭而秦伯中背晉侯成鄭而去之此秦晉
起禍之端也文六年穆公卒春秋不書葬紀之交未及於晉也嚮
公繼脩晉惠既來聘僖公成風之襚又使術來聘且言伐晉於是
告喪弔賜之使施行至喪公始會其葬則以南北之從交相見也
其卒皆不日若有稱而無含賵如其所施也惠公卒獨書日其從
厚之由不可考其不月則以逮於魯而或有故則告不以時也但
隱七年春王三月滕侯卒 書月

滕子卒
宣九年八月滕子卒
成十六年夏四月辛未滕子卒
昭三年春王正月丁未滕子原卒 夏叔弓如滕五月葬滕成公
二十八年秋七月癸巳滕子寧卒 冬葬滕悼公
哀四年秋八月甲寅滕子結卒 冬十二月葬滕頃公 書月
十一年秋七月辛酉滕子虞毋卒 冬十一月葬滕隱公
以上滕君書卒者七書葬者四不書葬者二滕近
魯小國而侯爵文王之後隱七年稱侯書卒不日者不知何君無
侯以朝隱而稱子必朝相者等不書侯十九年宋人所執者名

文公
宣公
成公
悼公
頃公
隱公
康公
共公

聖秦誼宣公卒不書宣九年卒者來朝文公而卒不日五卒之
將不如曹則曾人弔賜之禮亦薄也成十六年卒者來朝當朝
卒日以其施於我者或豐厚則不得不追施爲報也以上皆不會葬
葬亦不知其名誼自襄成來朝襄公宣公薨則皆會葬而葬皆會葬
來奔喪於葬皆亦追夫古會葬而葬皆會葬後會葬
葬來會定公葬

莊十六年冬十二月邾子貜且卒 桓
二十八年夏四月丁未邾子瑣卒 莊
文十三年夏五月邾子蘧篨卒 閔 文公
成十七年十二月邾子貜且卒 僖 定公
襄十七年春王二月庚午邾子牼卒 文 宣公
昭元年六月丁巳邾子華卒 秋葬邾悼公
定三年二月辛卯邾子穿卒 秋葬邾莊公

汉上邾君書卒者七書葬者二不書葬者五邾本彊之附庸也之
春秋已爲大王命列於諸侯會盟屢代之故僖文閔書且葬
一來朝亦書卒隱之禮宜薄也卒亦不朝于莊而卒稱日則深葬公
襄書葬而稍厚其所自也邾後世昏於晉每事晉以抗晉儀公
邾書三文公伐邾者一傳曰邾文公之卒也公使弔焉不敬邾
人來訴我南鄙其薄於禮知而會焉邾邾不與會宜卒
也定公以會宣事晉故朝會者再世而卒不日宜公朝會者亦
再世而以滅邾興我其卒初書日則孟獻子之葬也猶見數而
聘邾以脩平意可見矣仍葬不會亦視施爲報禍福業公爲
會之好復通邾子亦采朝故始會其葬至隱公益來朝來葬事
會葬謹而三家僅會之不也後至大邾改邾子來則公會焉無能
爲以死而邾自以弱故也會既歸邾子其人執之而立大子華邾
子復來奔文公奔齊齊桓立之而會齊桓公及邾莊公盟

于始蒐則邾子穿不服其勤受命之君之號不可考也
文十八年卒 紀公
紀其君薨葬

成十四年春王正月莒子朱卒 梁五公
襄二十一年十一月
莒人弑其君密州 郯比公

昭十四年八月莒子去疾卒 著丘公
以上莒君書卒者二弑者二皆不書葬莒子朱卒襄之世會事
於東夷入春秋即爲諸侯盟會之同盟文七年
徐伐莒莒來請盟公辭教如莒淮盟而與其之弑始來告而書之
宣公事齊齊侵平莒及郯伐莒取向莒恃齊不事齊之會齊
伐莒成公與莒子馬陵浦皆同盟始書莒子朱卒襄之世會事
晉莒與齊事伐晉而齊州之弑去疾之卒皆書則從向伯王之盟
會故也先儒謂莒從夷俗弑逆以爲稱故不書葬然莒與齊晉
不相下會葬與否無所考其卒之不日從可知矣著丘公卒國人
出其子郊公而立其弟庚輿郊公也國人出庚輿之貴人納郊公
事在昭二十三年而郊公卒不知在何歲猶僖後有莒子莊卒
僖四年夏許男新臣卒 秋八月葬許繆公
文五年冬十月甲申許男業卒 六年春葬許僖公
宣十七年春王正月庚子許男錫我卒 夏葬許昭公
襄二十六年八月壬午許男寧嬰齊卒于楚 冬葬許靈公
昭十九年夏五月戊辰 許世子止弑其君買 冬葬許悼公
許世子止弑其君買 秋七月葬許悼公
許男斯卒 許男斯弑
哀十三年夏許男成卒 秋葬許元公
以上許君書卒書葬者五弑而書葬者一許大岳之後國小而近
鄭僖公會晉文會鄭文許莊公會齊侯盟于許桓公又會齊侯盟于許
幾云復國勿使亂許叔入于許桓公之亂許叔入于許桓公
叔即穆公也穆公始從齊桓盟會齊桓卒世伯許服于楚至吳入郢

鄭人因楚敗而滅許以許男歸哀元年許男從楚子圍蔡
復封之自許叔入許之後無悉於會又以弗故喪紀之往來莫不
急故卒多書日新臣卒于師成繻絕於滅亡之後其不月弗也傳
曰許穆公卒于師葬之以侯故得書月葬嫌公滅而書葬者止出
入年夏六月辛亥宿男卒
以上宿君書卒者一宿微國而服于宋故隱元年曾宋公葬其國
其卒皆以賓受地主之供而備禮以弔也周禮曾不會葬者
宋人遂宿之後不復列於諸侯矣
文元年冬十月
十三年
子惲卒
宣十八年秋七月甲寅楚子成卒
襄十三年秋九月庚辰楚子昭卒
二十八年十二月壬午�test卒
昭元年冬十一月己酉蔡子廬卒
十三年夏四月
吳子夷昧卒
二十九年夏四月
吳子餘祭卒
二十四年五月吳子允卒
以上吳君書卒者四狄者一皆不書葬唯通十九
年秋七月庚寅葬其十九年代黃而卒子成王顓立
年入春秋桓公之世始借稱王事見史記六年傳始記其侵伐小
國莊四年卒子文王熊貲立十年荊敗蔡師以蔡侯歸始貶子稱
十三年入蔡十六年代鄭傳記其十九年代黃而卒子成王顓立
二十三年荊人來聘始通于魯故文元年世子商臣殺其父而
書曾伯既哀欲倚吳以敵楚也吳用夷禮父不如制故不曰
不書葬與楚同夫差卒在春秋後

存禮書之大體第一之四

（四）内女爲諸侯夫人禮成喪書卒

書卒來歸以夫人禮成喪書卒

莊四年三月紀伯姬卒　六月乙丑齊侯葬紀伯姬

僖十六年夏四月丙申鄫季姬卒

襄三十年五月甲午宋災宋伯姬卒　秋七月叔弓如宋葬宋共姬

以上魯女爲諸侯夫人書卒者三禮諸侯絕旁期姊妹

妹女子子嫁於國君者尊與己同故爲之服大功九月而葬會

葬皆書月著從諸侯得常之例紀伯姬獨書日

葬於仇人異其事也其不書葬者魯不會也杞伯姬卒亦不書諸

魯不弔也杞與魯暴之故不告其女之喪乎

僖九年秋七月乙酉伯姬卒

以上魯女未嫁書卒者一禮姊妹在室期出嫁大功未嫁其夫不

爲服則兄弟不爲降諸侯絕旁期此許嫁諸侯故服其本服而書

其卒不書葬若在室葬不以夫人禮也

文十二年二月庚子子叔姬卒

成八年冬十月癸卯杞叔姬卒

以上魯女出而書卒者二子叔姬既絕於杞故不書歸杞叔姬歸

老於魯非杞絕之故書國書君皆爲之服而喪以夫人之禮故書

卒子叔姬不書葬同於在室也杞伯來逆叔姬之喪以歸亦不書

葬魯不會也爲子叔姬非罪出而與鄧伯姬皆不書卒者重成之

遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥

成四年夏四月甲寅臧孫許卒　十五年三月己巳仲嬰齊卒　十七

年十一月壬申公孫嬰齊卒于貍脤

襄五年十二月辛未季孫行父卒　十九年八月丙辰仲孫蔑卒　二

十二年秋七月辛酉叔孫豹卒　二十三年八月己卯仲孫速卒　三

十一年秋九月己亥仲孫羯卒

昭四年冬十二月乙卯叔孫豹卒　七年冬十一月癸未季孫宿卒

十五年二月癸酉有事于武宮癸酉之日有事于武宮叔弓卒去樂卒事　二十一年

八月乙亥叔輒卒　二十三年春王正月癸丑叔鞅卒　二十四年春王三月丙戌仲孫羯卒　二十五年冬十月戊辰叔孫婼卒　二十九年夏四月庚子叔詣卒　二十五年六月丙申季孫意如卒　秋七月壬子叔孫不敢卒　二十六年冬十月丙子季孫斯卒

以上魯大夫書卒者三十不書日者四卒于外書日書地者二當祭而卒者二皆卿也稽王於三公六卿諸侯大夫士皆有服君於卿大夫將葬弔於宮比葬不食肉比卒哭不舉樂必有服也故大夫卒史必書之然傳曰公不與小斂故不書日則又從記臣子之爲文至於但臨大斂及不臨喪亦同不書日襄五年冬十二月辛未葬衛侯之弟喜公子鱄也按杜氏注公子鱄奔吳在襄二十九年季札聘魯請觀周樂爲之歌衛風曰美哉淵乎憂而不困者其惟康叔武公之德乎是時喜已卒故季札追稱之

釋去禮必書況公不與小斂則恤典厚薄於見君臣始終之義焉故當祭卒而猶書之也杜氏曰禮卿佐之喪小斂大斂君親臨之矣死悄之所篤故以小斂爲文至於但臨大斂及不臨喪亦同不書日襄五年冬十二月辛未葬衛侯之弟喜公子鱄也按杜氏注公子鱄奔吳在襄二十九年季札聘魯請觀周樂爲之歌衛風曰美哉淵乎憂而不困者其惟康叔武公之德乎是時喜已卒故季札追稱之

未葬孫行父卒傳曰大夫入斂公在位是公與小斂則書日之事也然公雖公不與小斂固已實過厚故書日也公子牙卒時公有疾叔孫婼卒時公孫在外公孫敖奔齊卒于齊皆不書日卒不書葬皆不欲臨故皆書日大夫卒于外則書地者內不地傳稱季孫行父卒于東野卒于房皆是也今按春秋之初政不在大夫故恤典有厚薄而史亦得用其法成襄而後大夫權重君恩過厚雖有故不臨小斂與恩薄者不同故一切書日此史之變例也兼書字者二季友仲之叔父而有功於宣其喪葬皆有殊禮傳言季友受費以爲上卿養桓之仲遂恩視季友守龍以三命而使之世爲卿也嚴後叔孫昭子三命踰父兄皆踰以爲非禮則以其先未有三命如二氏者也或謂此蓋生而賜族使世爲卿然叔牙不書叔亦世爲卿叔肸之子文三年夏五月壬子九虎卒

婼之喪仍稱公孫則叔非以此也按杜氏注公子彄孝公子也諡僖伯臧孫辰弼之孫哀伯達之子諡文仲臧孫許展之子諡宣叔是爲臧孫氏季友莊公母弟奉桓行父友之孫諡文子季孫宿行父之子諡武子意如宿之子諡平子季孫斯意如之子諡桓子是爲季孫氏公子牙莊公庶弟公孫兹才之子叔孫得臣之子僑如之弟諡穆叔叔孫豹諸之子諡成子是爲叔孫氏公孫敖慶父之子諡穆伯仲孫蔑慶父之子諡惠伯仲孫速慶父之子諡莊子仲孫羯速之子諡僖子是爲孟孫氏仲遂莊公子也字襄仲聖者侵之子歸父之弟公孫嬰齊莊公弟叔肸之子諡聲伯叔孫僑如之子諡昭子不敢伯叔老肸之子諡敬子叔弓叔老之子諡敬子叔弓之子宮伯華父之子無駭展禽之先也益師佚不知其世

王制大國三卿皆命於天子次國三卿二卿命於天子一卿命於其君小國二卿皆命於其君上大夫五人上士二十七人周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命大夫以下名氏不見于策凡書于策皆卿也故卿卒則書于制諸侯之大夫不世爵祿賢也春秋時雖侯伯之卿尊於三桓見于策者四卿齊國高宋華向皆父卒子立策書之體存而世卿之失見矣又當立待以書其氏卒爲義也故卿不書卒者六公子肸公子慶父柔遇公子結叔彭生皆不以卿禮終也若公子牙實殺而以卿禮成喪亦書卒史緣一時君臣隱諱之情而錄之春秋存策書之大體而已公羊謂善季子讓氏謂書其自卒叔孫州仇卒在春秋後

天子大夫卒書同內大夫葬則舉諡公

定四年秋七月劉卷卒葬劉文公
以上天子大夫書卒者二書葬者一來赴而往弔也九年大書卒者二書葬者一來赴而往弔也天子大夫
內辭書卒故書葬同內大夫于京師虎牢泉皆書葬諸侯劉文公
合諸侯于召陵傳曰衆辭也二子身帥周室安足謂
侯之合散繫于君陵傳曰衆辭往弔皆有不容已者不可以常禮論乾糇
衆證稱人者王卿士有封國得置臣屬如諸侯也不月者禮不備
也

㊀公母弟叔肸卒書卒書字
宣十七年冬十一月壬午公弟叔肸卒
以上公弟書卒者一胙宣公母弟也傳曰九大夫之弟公在曰公
于不在曰弟九稱弟皆母弟也此謂春秋所書之弟皆其時君同
母之弟其實亦有異母之弟者矣實錄之法非以為加親也胙非見大夫卒不書書
宣公以底篡得國故書卒以為加親之辭非其實錄也
也

族故稱弟稱字而書卒同於見大夫策書實錄而宣公之情不可
掩矣若稱公子則嫌於見大夫且無以見宣公竊愛之私實非不
知異母之不當錄外也陸氏諸儒辨之過矣

㊁外弒君從赴告
隱四年春王二月戊申衛州吁弒其君完
莊八年冬十一月癸未齊無知弒其君諸兒
宣二年秋九月乙丑晉趙盾弒其君夷皐　四年夏六月乙酉鄭公子
歸生弒其君夷　十年五月癸巳陳夏徵舒弒其君平國
襄二十五年夏五月乙亥齊崔杼弒其君光　二十六年春王二月辛
卯衛寧喜弒其君剽
昭十三年夏四月楚公子比自晉歸于楚弒其君虔于乾谿
以上弒君稱名氏者八九大夫不書氏未踰族也公子公孫不書
屬并見大夫也雖弒君者猶國得告以名者猶有臣子不忍逆

賊之意也非予弒而歸罪者以首惡書也趙盾歸生事三傳同而
先儒疑之必欲定為予弒故為予弒然後合於經此不以權法斷之也史記
錄書人之言曰猶難不知猶為賊書此先王所以明臣子之權社
稷逆之屍其來已久非筆史前創其義也歸生為正卿而與聞其
首惡無足異者春秋以權法備辭學者弗呼奪國與君罪莫甚焉比
出比歸國而虐無事稱焉歸生不同故書其弒而經不日以別
之陳氏曰春秋之法苟有逆意於其君雖自殺也亦書弒鄭公謂聞
盟二代故弒其君必有成惡國史書罪亦有定法非悔吾予時諸

以上弒君及其大夫三麻瞽初立見弒二君弒而大夫死節必大
臣之能與其君存亡者也故得與其君同稱弒而書及弒君者稱
名氏例與上同書獻公殺其世子遂群公子而立奚齊卓子里克殺之
荀息立卓子里克又弒之弒君為重耳也晉景公逮群公子
而立孫陳乞名陽生立之而荼弒故陳乞為逆首二君皆以罪書
見弒與他君遇弒者不同故經不月以異之非弒君者有輕重也
文十四年九月齊公子商人弒其君舍　十年五月癸巳陳夏徵舒弒其君平國
僖九年冬晉里克殺其君之子奚齊
以上弒未踰年君一不稱君者一未踰年君見弒稱君所以正其
名待猶君之義也經不日別成君也文公薨歷閏月不書閏文不月以異之其說別見
筆稱其君之子而又不稱君者一未踰年君見弒稱君所以正其
文十六年冬十一月宋人弒其君杵臼　十八年夏五月公孫歸父
其君商人

襄二十一年十一月莒人弑其君密州
以上弑君稱人者三九稱人或其大夫之公孫翩
君相母若人然
日以別之
文元年冬十月丁未楚世子商臣弑其君頵
襄二十年夏四月蔡世子般弑其君固
昭十九年夏五月戊辰許世子止弑其君買
以上世子弑君三甚侯般湯而不父與他國子謁不同故不日以
別之許止非故弑而與商臣同書日則弑逆者罪無輕重明矣
弑君賊討止事三傳皆見止非故弑而左氏記事尤詳先儒亦疑之必
欲定為故弑而後合於經此亦不以禮去斷之也張洪一曰止之
所以異於商臣者過與故爾銘春秋一施之者以臣子於君
父不可過也蘇子由曰令律和御藥不如法者死蓋春秋責臣子
之詞非所以立君也其身免自取之也與師瞞史墨之言
足以斷斯獄矣

文十八年冬十月莒弑其君庶其
成十八年春王正月庚申晉弑其君悼
昭二十七年夏四月辛巳弑其君比
定十三年冬薛弑其君比
以上弑君稱國者四皆不以名氏故但稱國以弑必弑君者當國
國人皆逆賊之當故無能以名氏告者其罪著書中行惡也其僅
以其實告來赴公故會史不著其罪然莒僕因國人以弑父而
可為訓抑有其言喝而唐喊趙宋陳氏諸儒亦皆因襲其說而未有
悟其非者是亂臣賊子雖知懼於一時而卒見釋於千萬世也由
赴告策書之法左氏考之不詳而又不知聖人有存策書史體之
義故其失至此諸儒實弑而以卒告者說已見前卒葬條中

殺他國君

宣十八年秋七月邾人戕鄫子于鄫

昭十一年夏四月己巳楚子虔誘蔡侯般殺之于申　十六年春楚子

以上微者非他國之君一自相殺一邾人者邾大夫非大夫徒殺賊之例曰貶也蓋邾

曰殺自外曰　殺孔氏曰殺者非大夫徒殺賊之例曰貶也蓋邾

殺者或使殺或自殺皆是殺也所以別內外之名雖不自書與內殺也

亦名楚子文特書曰所以譏其專殺也故見殺之名其實非討罪

也其自相殺則不月唯書其大夫戍刺之

內殺大夫言刺

十八年春公子買戍衛不卒戍刺之

十六年十二月乙酉刺公子偃

以上內刺公子二義取周禮三刺之法公子買蓋公子之大夫

者不言殺貴大夫內其以若命焉故不以事殺義所以明臣

道也書文多與春秋異故成新其說公子買戍衛其說公子偃所不知

乃欲楚之解史實其說而不知公子偃所不知

書殺大夫以名雖殺而有罪無罪名之以明臣道孔宗達公

羊傳曰稱國以殺者君殺大夫之辭也何氏曰凡君殺大夫以尊

殺書其說皆是唯左氏以大夫不名為非其罪而凡書名者皆來

不及知者知幼公羊說之甚是唯左氏以大夫不名為非其罪而凡書名者皆來

書刺書殺皆殺不知書法詳略之由也

外殺大夫稱國以殺者討亂賊人不在位不稱大夫衆公子去

莊二十六年夏齊商人殺其大夫

僖七年夏鄭殺其大夫申侯　十一年春晉殺其大夫不稱鄭文

五年夏宋殺其大夫　二十八年夏衛殺其大夫未得臣

文十年夏晉殺其大夫宣甲

宣九年冬陳殺其大夫洩冶　十三年冬齊殺其大夫先穀　十四年

春衛殺其大夫孔達

成八年夏曹殺其大夫趙同趙括　十五年秋宋殺其大夫山　十六

年夏蔡殺其大夫公子側　十七年冬晉殺其大夫胥童　齊下

十八年春晉殺其大夫公子申　五年秋楚殺其大夫公子壬夫　十

二年冬蔡殺其大夫公子燮

九年秋齊殺其大夫高厖　鄭殺其大夫公子嘉　二十年秋蔡殺

其大夫公子履　二十二年冬楚殺其大夫公子追舒　二十三年

夏陳殺其大夫慶虎慶寅

昭二年秋鄭殺其大夫公孫黑　五年春楚殺其大夫郤宛

夏楚殺其大夫成然　二十七年夏蔡殺其大夫公孫姓公孫霍

冬二年冬楚殺其大夫公子駟　四年夏秋楚殺其大夫公子追舒

以上外殺大夫稱國者二十八孟子曰君之視臣如土芥則臣視

君如寇讎此春秋書殺大夫之義也古者諸侯大夫皆天子所置

凡卿大夫之狀大司寇以邦法斷之諸侯不得專殺故君殺臣皆

書其大夫以名雖殺而有罪無罪名之以明臣道孔宗達公

羊傳曰稱國以殺者君殺大夫之辭也何氏曰凡君殺大夫以尊

殺書其說皆是唯左氏以大夫不名為非其罪而凡書名者皆來

其罪以貴之甚治以直言見殺公子瑕文義最備書見殺皆

不得免焉孔氏引家語論洩冶以區區之身欲止一國之淫昏死

而無益可謂拘矣而不得為仁劉侍讀亦曰洩冶安於淫亂之朝

至發男女之陰然後言之則其從君於昏者多矣其論人臣進退

大節則若矣然春秋旨其於其直言見殺而議其罪與悖亂者同科

爭者子瑕之事則與洩冶亂朝說有不辯矣矣其或不名與去族

守筆削之旨說見襄文公篇

昭十年夏陳殺其大夫慶虎

襄二十七年夏衛殺其大夫　八年冬宋人殺其大夫
以上外殺大夫稱國君者二君利其臧以除害又以免克殺之
非討罪故史無異文
僖三十年秋衛殺其大夫元咺及公子瑕
以上殺大夫專殺其者故書元咺及之而不去其屬
襄二十三年冬晉人殺欒盈　三十年秋鄭人殺良霄
以上殺大夫自外復入者二皆稱人以殺以其稱兵犯國非士師之所能治而必以國人討之也皆不書其大夫以主位而復入為
亂非其大夫也
文九年春晉人殺其大夫先都
昭八年秋陳人殺其大夫公子過
以上外殺大夫稱人者三先都士穀皆鄭之作亂殺老克公子招公子過公子招又誘罪於公子過而殺之皆以討
亂告故亦稱人以殺在位故稱其大夫
隱四年九月衛人殺州吁于濮
桓六年秋蔡人殺陳佗
莊九年春齊人殺無知
以上殺其君之賊皆稱國以殺君代立之賊是也詳見經文特筆正義
會于稷以成之為君也皆稱人以殺若君有罪雖公而事則私其稱蔡人亦貶稱
非有司法守之所能治而國人得而討之也傳言州吁未能和其民厚問定君於石子是州吁之
宋以和其民又曰州吁未能和其民厚問定君於石子是州吁之
篡國人皆不與也所以石碏得信討賊之義然人殺五父而真其
所出雖虛殺無知以報其私雖公而事則私其稱蔡人亦貶稱
國人義與春秋君弑而能以義討賊者略衛人為正故特書月以
別之

文七年夏宋人殺其大夫　八年冬宋人殺其大夫司馬
以上外殺大夫稱人者二此稱人者與上同
之義是也詳見經文特筆正義
僖二十年秋衛殺其大夫元咺及公子瑕
以上殺大夫專殺其者一傳曰大夫出奔稱名以其臧以除害又以免克殺之
主之命立之異於他篡者故書元咺及之而不去其屬
襄二十三年冬晉人殺欒盈　三十年秋鄭人殺良霄
以上殺大夫自外復入者二傳曰大夫出奔稱名以其稱兵犯國非士師
之所能治而必以國人討之也皆不書其大夫以主位而復入為
同然亦繫于晉故曰歸事與內女歸出書來歸同義
公夫人出奔稱孫
昭二十五年九月己亥公孫于齊
莊元年二月夫人孫于邾
閔二年九月夫人姜氏孫于邾
以上公孫一夫人孫二唐氏曰公夫人不可斥言奔今書公傳曰諱
之也
諱奔書孫今按夫人尊與君同故國君見出於其臣者不同故經不曰以別之
諸侯出奔
桓十五年五月鄭伯突出奔蔡　十六年十一月衛侯朔出奔齊
莊四年夏紀侯大去其國
僖二十八年夏四月衛侯出奔楚　襄十四年夏四月己未衛侯出奔齊
文十二年春王正月邾伯來奔
襄十四年夏四月己未衛侯出奔齊
昭三年冬北燕伯欵出奔齊　二十一年冬蔡侯朱出奔楚　二十三
年秋莒子庚輿來奔　十下日
哀十年春王三月鄫子益來奔
以上諸侯出奔六來奔三去其國而有所據則名去國不反名自
從史文不言出奔書去其國乃特筆其終皆別見諸侯出奔月衛

侯行臣出告特書曰紀侯大去下失國諸侯皆不月
桓十一年秋鄭忽出奔衛
莊二十四年冬曹羈出奔陳
昭元年秋莒展輿出奔吳
以上未踰年諸侯出奔失位喪國故不稱子踰年出奔微弱
不能自定國人以名赴赴君喪位出奔未會諸侯故不稱爵
皆不月與成君也九國滅君奔別見大夫出奔有罪則見貶

公子入國
桓十五年夏許叔入于許
莊九年夏齊小白入于齊
昭元年秋莒去疾自齊入于莒
哀二年秋晉陽生入于齊
以上公子入國四敵國梁傳曰以好曰盟以惡曰入今指討叔以惡

紀入故稱字說在莊公十九年
子皆從史文

外大夫以邑叛
襄二十六年春衛孫林父入于戚以叛
昭二十一年夏宋華定自陳入于宋南里以叛
定十一年春宋公之弟辰及仲佗石彄公孟地自陳入于蕭以叛秋
宋樂大心自曹入于蕭以叛
荀寅士吉射入于朝歌以叛
以上外大夫書入邑以叛者四入國以叛者一

以地來奔非卿而書名重地故也今按
鄫小國雖其卿名氏亦不登于策此皆以受其叛邑書其叛伯來
奔則以稱君故不書其地義各有所重史不徒錄爾也

出奔大夫入國賊其國稱復入
襄二十年秋鄭良霄出奔許自許入于鄭
成十八年夏宋魚石復入于彭城
襄二十三年夏曹羈復入于曹入于曲沃
以上大夫自外入國者一復入邑者一復入國者一
志復私讎宋魚石晉羈皆挾他敵害宗國故書之不同說見孝文

諸侯相執
僖五年冬晉人執虞公 十九年春王三月宋人執滕子嬰齊 夏
月己酉邾人執鄫子用之
文四年春宋人執小邾子

以上諸侯相執四用之一周官大司寇掌建邦之三典以佐王刑
邦國詰四方九諸侯之獄訟以邦典定之諸侯無相執道故九
執皆稱人貴成公襄公執失子三公而滅其封國罪人於相執者相
伯略不及西莫能正也宋襄圖伯而執滕子魚請其得死為辜小邾世服於宋於是見執而春秋將終世無
盟主久矣以策書大體所當存示戒小國而已

盟主執諸侯
僖二十八年三月丙午晉侯入曹執曹伯畀宋人 冬晉人執衛侯歸
之于京師
成九年秋晉人執鄭伯 十五年春晉侯執曹伯歸于京師
襄十六年春晉人執邾子 冬晉人執衛侯歸
以上盟主執諸侯六盟主有討罪之義故雖稱人以執與諸侯相
執同文而事異其道有得失故纂削之自或稱侯以執說見孝文

以上邾莒皆夷也地來奔非卿亦書地來奔者三傳曰然其非卿也以地來雖疑必書

篇唯襄王十六年曹人執之而
人執之而繼不書以者自為
大體中為疑例之三
中國執夷狄之君
哀四年夏曹伯人執我行人子羽子羽歸于楚
以上中國執夷狄之君一歸于楚者楚
人有辭且以師臨上雖故趙盾之錄群臣
能輯睦其事其君實外失諸侯而強家內訾自知非楚敢也
夷狄會而執中國之君
僖二十一年秋宋公茲父會于盂執宋公以
伐宋
以上夷狄會而執中國之君一宋公一會而虜一國一君又不度
德量力而致楚子于盂故書
夷狄相執
昭四年夏楚人執徐子
以上夷狄會而相執一此申之會也徐為夷又臣服于吳徐子名示出也故楚人執之
書重
大夫見執則書非專使不稱行人從公還不書至
昭二十三年春王正月曹伯入于曹
至自晉
以上大夫出疆見執書其一傳曰行人言使之也始如晉終歸
師見執故稱行人凡大夫行不書至隊於君也故執則書至事
變重國卿也
成十六年九月曹人執公孫彊而
成十六年九月曹人執公孫彊之于京師
襄十一年秋楚人執鄭行人良霄
定六年秋曹人執宋行人公孫寧
外大夫見執非專使不稱行人
昭十二年九月宋人執南宮萬
昭十七年春齊人執陳袁僑
昭四年夏齊人執徐子
襄二十六年秋晉人執衛甯喜
定元年春王三月晉人執宋仲幾于京師
以上外執大夫皆稱名宋人執而歸之師
執之師
昭二十三年春王正月曹伯入于曹
執之師
以上大夫出疆見執書其一傳曰行人言使之也始如晉終歸
師見執故稱行人凡大夫行不書至隊於君也故執則書至事
變重國卿也
成十六年九月曹人執公孫彊而
成十六年九月曹人執公孫彊之于京師
襄十一年秋楚人執鄭行人良霄
定六年秋曹人執宋行人公孫寧
外大夫見執非專使不稱行人
昭十二年九月宋人執南宮萬
昭十七年春齊人執陳袁僑
昭四年夏齊人執徐子
襄二十六年秋晉人執衛甯喜
定元年春王三月晉人執宋仲幾于京師
以上外執大夫皆稱名宋人執而歸之師
執之師
昭二十三年春王正月曹伯入于曹
執之師

以上外放大夫四見良霄如楚告將服于晉見執右宰穀如晉以伐宋久不來聘見執衛侯欲叛晉使其弟結如齊而私使勑之以侵我甘以專使往故稱行人

昭八年夏楚人執陳行人干徵師殺之

以上楚執行人殺之一陳公子招公子過殺陳大子偃師而立公子留師殺之干徵師殺之

子四年徵師赴干楚且告有立君楚人執而殺之宣十四年鄭人殺楚使申無宇不書非卿也

外放大夫

宣元年冀芮其大夫賈伯父子備

哀三年秋葬公放其大夫公孫獲于莫

以上外放大夫二放謂葬哀此而不得他適矣故曰放

吳氏曰諸侯不得專放其大夫惟天子有事也

如京師如齊不至而復者各一始行不果彼國必成其禮也

如始行則書之未成禮之辭也據會君如晉至河而復者不書

如始行則書之如京師凡內出朝聘但書伐秦不可過天子而不朝故

如京師如齊不至而復者各一始行不果彼國必成其禮也

如京師則書君父謂朝覲之禮亦可見不待書文而後為義也

如京師特書月明朝王為正與他如不同

僖三十八年五月癸丑公朝于王所

以上僖公朝王所者二晉文踐土溫二會皆以天子在焉而諸侯就朝既成禮而後書故言朝凡朝王例日壬申其著例也踐土不日者與盟同日也溫會不月故朝王有日而無月也春秋有為不事月者此不為朝王月以見因會而朝非會則不朝也

僖十年春王正月公如齊　十五年春王正月公如齊　三十三年冬十月公如齊

以上僖公如齊者三二朝伯主一雖春好也東遷諸侯天行人殺

賢遂往朝之甫歸而士匄來拜朝襄公即位晉又先來聘故公報
悼者四三年始朝四年朝而繼好八年聘之後晉侯亦使士
匄來拜公之辱襄公之後晉來拜師公復往朝悼公待諸侯有禮
莊二十三年冬公如齊納幣　二十四年夏公如晉逆女
故公謹於事晉也晉為霸主會諸侯同圍者執鄭子則其田以
以上桓公與夫人如齊者一莊公詐稱有疾不親會同不踰竟春秋之初會同等之國不相朝齊桓始伯亦不
歸者故二十一年公如晉至河乃復　二十二年夏公如晉至河乃復　十三年冬公如晉至河乃復　十五
建會諸侯之大夫盟于宋請二國之從諸侯交相見之辭遂而
及陳鄭勤之君遂舉桓公為盟主後晉來拜師公復往朝悼公待諸侯有禮
能得諸侯之朝桓公專於內妻莊公多取齊女故皆如齊傳曰君
矣故如齊特書月以異之
年冬公如晉至河乃復　十四年三月公如晉
突三年春王正月公如晉至河乃復
以上桓公與夫人如齊者二昭公定公如晉至河乃復者六昭公如晉
皆朝也昭公之世晉衰已甚故不敢不朝者晉主伯之儀厚
其禮猶足以亂諸侯也其實不敢不往有所謂陰陽之
侯子莒納而不見納則以晉師送之書所
侯子莒也然公當置君未年再如晉一不納者何多
晉之土地人民皆三家有之晉人謂公不能為有徙也據昭十二
年叔孫僑如帥師入鄆季孫意如帥師城鄆以為公
夫人姜氏如齊　二十年春王二月夫人姜氏會齊侯于夾谷
以上夫人如齊師一如齊一如莒三文姜薨公夫人莊公之母也
禮婦人無外事傳曰書其為主也凡夫人行不月苟以王月行則書
莊二年冬夫人姜氏會齊侯于禚　四年春王二月夫人姜氏享
齊侯于祝丘　七年春夫人姜氏會齊
侯于讙
以上夫人以事行者四時莊公幼不知有不共戴天之讎夫人因
得託國事會齊侯而以慰其子外必隱其姦譬之臣子亂於弒君

之勢而不敢議此敗荀叔輔之詩所由作也傳民曰慶父若牙事
友甘檀公子而事子友立祥慶父不在人下也故桓立而不能
而以其莊為德文姜又欲與慶父共國則三公子皆君也其以莊公
則三公子皆君也其以莊公而懼者何也為
母以立己為尊之德而不
傳十七年秋夫人姜氏會齊侯于
以上夫人之事行者一惟之會取項者入止公事實與爭
卜齊以國事行非文姜比而會諸侯非婦人之事故皆不以入國
諸侯相如告則書
莒五年夏有侯鄭伯如紀冬州公如曹
以上諸侯相如者二外相如不告而君之好非有備禦如紀
苟皆告而事亦則亦不應書二則不應書
公如京師
公如京師朝王使宰周公來聘
公命故得臣如京師拜而王使又來命
孫敖如京師弔喪不至文伯卒而弔之
師葬宋穆公之世王使來撥聘故喪如京師明年王崩
報聘東矣外得載成公朝王使來報聘故喪如京師
若大夫從公例不書此為公行告朝廟也
是也稱事故方書則王崩
公如齊
公如齊逆女
公如齊納幣
公如齊逆女
公如齊逆女
公如齊逆女

五年春仲孫湫如宋
襄二年秋叔孫豹如宋　二十年冬季孫宿如宋
以上內大夫如宋者四皆聘也一爲言湯意諸侯往故宋不答成
五年報宋聘襄二年通嗣君二十年報宋聘九通嗣君不答聘故
宋元公立亦來聘以通嗣君也
襄七年秋季孫行父如衛
以上內大夫如衛者一報元年之聘也文成之世衛實一來聘
此年冬又來聘會皆不報以其有故而非專聘也詳見衛使來聘
襄二年叔孫豹如邾
以上內大夫如邾者一傳曰聘而脩平也邾自宣成以來世朝于
襄四年曾屢鄫邾入莒伐鄫滅鄫救鄫侵邾敗于狐駘六
年莒又滅鄫為政庶能克已者矣
襄四年春叔孫豹如宋
以上內大夫外如非聘而不言事者四傳曰公孫壽如宋
成八年春公孫嬰齊如莒
昭二十五年春叔孫婼如宋
以上內大夫外如非聘而不言事者四傳曰公孫壽如宋
文六年夏季孫行父如陳

故與卑侯小皆書因鄫而進乃非公民之大者於春秋之國非相
聘結盟通問皆未嘗書書小邑何鄫之有內臣書如子叔
聘明矣

定五年夏歸粟于蔡

以上歸粟者一不稱名民者諸大夫非卿名民不繫于卿書
所為之事而已蔡侯與諸侯同盟故歸粟于蔡

鄧時吳尚在楚會以同盟故歸粟于蔡

（同上）九諸侯來朝皆成禮而後書故書來朝

隱十一年春滕侯薛侯來朝

桓二年春滕子來朝

文十二年秋滕子來朝

襄六年秋滕子來朝

五二年夏滕子來朝

以上滕君朝會者五自隱至襄歷二十三君隱定哀書卒者三君隱定哀書來
朝來朝而書卒者見事之次國小楹書故自隱而書滕子焉
年亦即來朝文公者成十六年卒者不朝于會其後朝襄公而襄
襄公同三篇之會且來奔喪相其夫訖其子於魯魯嘉其好
厚悼公在位二十五年而不朝于魯昭公失政故也定公年魯頃
又來會葬朝哀公者滕隱也隱三君書會且葬周制諸侯朝而
至而以命數為加隆禮而又過於魯不可不朝
其大國之當朝者尚多故自此其數以來朝則當時小國所以事
大者可知矣是時若杞若薛皆自貶其爵以事大國又
能量力以供伯主之政令每一會則滕薛杞以次序莒郯下而滕
最後亡唯薛曾一朝隱之後終春秋不復朝魯

桓二年秋杞侯來朝

文二十七年冬杞伯來朝

僖五年春杞伯姬來朝其子　二十七年春杞子來朝

文十二年春杞伯來朝

成四年春杞伯來朝　十八年秋杞伯來朝

以上杞君朝魯者六每來朝子書一君一杞侯來朝而先之以
入杞明年杞求成公會杞侯于剛又會杞侯于曲池莊二
十五年伯姬歸杞為伯姬卒夫人二十七年僖公朝來朝而先之以
伯姬賓不敬也於是始降而稱伯姬來朝其子書
公欲朝魯而憚不見禮故姬與子來欲託其子於魯是冬僖公
卒魯不承伯姬所託之子是為成公終身不敢朝魯卒文降而書
子矣二十七年其弟杞公來朝傳曰用夫權故曰子公卑杞杞不
共也秋公子遂帥師入杞責雖禮也據晉文叔侯曰杞貢絲而已
東夷杞公爵書國貢絲閒其命名春秋有之僖魯人所謂不共無禮
者直以其玉帛之物不備閒明年伯姬又來奔喪卒文降而書
卒魯不承伯姬所託之子是為成公終身不敢朝魯卒文降而書
子矣二十七年其弟杞公來朝傳曰用夫權故曰子公卑杞杞不
共也秋公子遂帥師入杞責雖禮也據晉文叔侯曰杞貢絲而已
東夷杞公爵書國貢絲閒其命名春秋有之僖魯人所謂不共無禮
者直以其玉帛之物不備閒明年伯姬又來奔喪卒文降而書

代之後蓋附於滕語每從盟會皆滕隱也滕薛下入春秋即為邑人依
取其邑其後非滕相城緣隱之舉之國幾亡於滕者皆有自貶
以爵稱若其來朝皆特以從杜稱也而皆反以卑人其國皆書
在杞者平伯姬奉喪相其夫託其子於魯魯嘉其好
也當其身稱其爵破以後世平僖公號賢君且不食妹妹之也
君平而僖之末年伯姬又來求婦當時小國之自貶于大國皆
如此亦可哀矣於是僖公女叔姬歸杞為桓公夫人而伯姬之卒
亦不書文十二年桓公為絕叔姬來歸而卒文
公以杞不朝伐之成四年為叔姬欲歸魯來朝叔姬來歸而卒文
來逆叔姬之喪以歸成公末年自曹還杞相復來朝問喪故公以
書君語之杞伯於是驟朝平晉而請為昏後晉許悼夫人故合諸
侯城杞又使魯城杞侵田於是杞文公來盟傳曰書自子叛之也
蓋始終稱伯皆杞君自貶抑之意細大不逾國日於其間或稱子者

會人之所卑也然紀侯公而後稍能自立故書字也紀侯雖不朝會而終春秋之君會之矣

六年冬紀侯來朝

以上紀君朝魯者一紀國近魯而紀侯事魯時稱爵奉命謹也

六年夏紀侯會公于成以謀伐邾公不能救於是乎來朝請命

蓋魯爲紀謀魯之心不敢減王后之家爲魯侯雖爲天王后而魯亦

以求成于魯公又告不能無何紀季姜歸爲天王后而魯亦

有天子終身不得歸紀也紀卒亡於酒魯亦

之何也

九年冬曹伯使其世子射姑來朝

十一年秋曹伯來朝

七年夏曹伯來朝

二十一年冬曹伯來朝

以上曹君來朝者四使其世子來朝一射姑來朝之明年曹伯

曹人不肯則郊近莒小國十六年郯伯姬來歸則亦事魯之卑者

故宣公爲之伐莒取向也成七年吳伐郯郯成八年莒次郯事亦

會諸侯伐之晉魏公新以諸侯會吳入于成於是郯子也來朝也

宣元年秋郯子來朝

成六年夏郯子來朝 夏下日 十八年秋郯子來朝 二十八年夏郯子來朝

襄元年秋郯子來朝 二十八年夏郯子來朝

定十五年春郯子來朝 夏下日

以上郯君朝魯者六郯本魯附庸而國曰以僖公初立反侵又

爲莒之盟既而爲宋伐郯桓八年伐郯十五年郯事莒同朝于

魯十七年公及儀父盟于蔑儀父貶稱字故僖文之世郯不來

朝僖伐郯者三文伐郯者一而後郯亦伐我南鄙宣公之世小國

諸侯朝魯者皆不至而郯子獨稱兄來朝者時諸侯皆事晉而宣

殺不知所繫

經083-488

公爲爵所立不書爵邾子貶且春邾子體貶春出也故備來朝爲僖又
朝成以邾好卿宣既立即來朝明年又來朝明年又來盖因喜以來拾
是再世無聞於魯也四子潘統故邾牧子琐而大年叔孫豹
如邾聘且脩平邾人同式有齊之敗我師亦與焉
爲我故執邾子莒子邾子瑣而卒邾悼子
紀合諸侯圍齊乃再執邾子取邾田以歸齊晏圄自是不敢復睿
是二十二年邾畏我來朝明年
邾子亦來朝明元年悼公卒魯比之喪比三年邾牧來奔襄
以喪來奔邾莊公立三十四年不朝于魯定三年公會劉文
莒子比滔也邾子來會公明年
曲在魯以爲襄事也春秋之初年其曲在邾特書也邾前而其臣
多叛齊亦曰莒定立之間邾數自畔之事魯而三家伐邾不已又
邾以邾子益來春秋之世苟彊兒以兼弱則無所不至也非賢

曰非天子寡君無所稽首稽首猶且不敢而況妹朝乎舉言不知
春秋有存焉書其備之義泥於一字褒貶而失其情實至於此時矣
二十三年夏公及齊侯遇于穀書其私朝公
以上邾牧朝公者一前未附傳者其君之字未王命稱字春秋
僖公是也前於魯本無朝事之禮所書去穀
近前君來就穀朝伯主因併朝公公在外故不言來國史主記君
禮苟與鄰君相雖在外必書或謂公公在外識之過矣
冬十有一月齊侯來獻戎捷
以上齊君來獻捷者一齊桓欲身下諸侯以成霸業故假獻捷至
魯國以成兩君之好說者謂齊侯使人來非也若使人來當書
齊人伐其邑來當書名氏春秋以禮往法脩舊無非務侯身來成禮

安敢直書齊侯來平史劉名實應不至此經特書月所以異之也

襄三十一年冬滕子來朝

定十五年夏邾子來奔喪 秋滕子來會葬 冬滕子來會葬

以上諸侯來奔喪者一來會葬者二喪猶諸侯相於重大明義

葬而已奔喪臣子所施於君父助葬必執紼故非天子諸侯不報

奔喪會葬東遷諸侯以事天子之稱事大國故魯宣公奔喪晉止魯君送葬子大叔對士景伯曰晉之喪事敝邑

聞失君有所助執紼矣則鄒伯嘗送魯侯之葬晉亦既以此事魯

晉則小國如邾滕亦以此事魯無足怪者然滕子來會葬而魯每

造朝會其君薨卿子來奔喪而魯反使大夫弔焉

來矣

成九年春王正月杞伯來逆叔姬之喪以歸

以上杞君來逆妻喪者一叔姬無罪而自絕于杞失婦人從一之

義杞伯以事魯故不敢不親迎

隱元年冬十二月祭伯來

以上諸侯來者一祭與魯同出周公故非王命而來其宗國

魯以王臣之禮接之故不言朝王臣無外交來不言朝衆來聘不

言使同昏禮之所不得言也凡諸侯來皆書月此別於列國

之君及他言來者

桓五年冬州公如曹 六年春正月寔來

以上諸侯自外來者一以王臣接故不言朝復於魯故不言

來魯于上文故不言州公古史簡略若此傳言如魯遂不復出

僖二十九年春介葛盧來 冬介葛盧來

襄二十八年春白狄來

以上來夷小國來者二白狄來者一夷狄不能以朝禮見魯不期

受故不言朝書來與祭伯同而義異春秋不嫌同辭介葛盧又見

公亦書說在歸從主人篇

王使來聘皆稱使以事來者言其事在聘不稱使

隱七年冬天王使九伯來聘 九年春天王使宰咺來歸惠公仲子之賵

桓四年夏天王使宰渠伯糾來聘 五年夏天王使南季來聘

八年春天王使家父來聘

僖三十年冬天王使宰周公來聘

宣十年秋天王使王季子來聘

以上天王使聘魯者七聘隱桓者桓王也周禮天子時聘以結

侯之好東遷諸侯不共王職而王室乃屢下聘雖下聘猶不主乎此

於是乎有來聘夫東之使矣莊公薨主王姬之喪莊王賞錫命魯

公而僖王無使至魯聘僖公者襄王也僖公尚朝王所而王使其

冢宰兼三公者來聘於是魯如上聘京師則以晉文之伯也文公

之世襄王錫公命歸成風含且賵且來會葬故不復下聘於襄王

未葬來求命矣須王臨定王來致聘宣公乃使仲孫

蔑如京師明年王季子來報仲孫蔑之聘也成公之世定王忘閽

不志葬而簡王且來錫公命靈王景王相繼崩魯皆不奔喪

王使來歸脤而已

定十四年秋天王使石尚來歸脤

以上王使來歸脤者一周禮大行人歸脤以交諸侯之福之春秋

無歸脤者蓋雖聘而不來錫命而不朝則賀弔之

義固無以歸脤爲也有王命予來歸後王臣不至於魯則魯弟之

將命者不給而褻恤之典亦不足懷諸侯矣於是敬王使來歸脤

王室之情可見也以歸脤之書見春秋於王命無不書者矣來聘

歸脤皆王者所得以交於下故皆不月以別於錫命來不書葬之

非禮
莊元年冬十月王使榮叔來錫桓公命
文元年夏四月天王使毛伯來錫公命
成八年秋七月天王使召伯來錫公命
以上王使來錫命三錫桓公者追錫也稱諸侯則大宗伯
朝天子天子賜之車馬之禮諸侯朝而後有錫命有生不請
命者而後有追錫之命追錫桓公著莊王世桓不朝聘天子而三
追錫之者桓身戕於齊而天子使書王姬之賵夏王姬至書曰
築王姬館于外於是書曰之仇始開于天子故王追錫桓公命攻
戴伯之館文公命者襄王也錫成公命者簡王也襄昭而後簡
事書月求賻求金不月考非王命也
外臣來聘卑稱使私相爲好不稱使
二十五年春陳侯使女叔來聘
以上陳使聘魯者一說見前公子友如陳
二十三年春祭叔來聘
以上祭叔聘魯者一祭與魯同出周公故來聘魯桓公故書祭公
弟不言天王使則非王命矣不言祭公使者王臣無外交辭法
則不得體其文與卿爲君通不稱使同或辭言王臣私相爲好
也曰非天子諸侯不得言聘祭叔內諸侯故得以聘書亦其常也
隱七年夏齊侯使其弟年來聘
桓三年冬齊侯使其弟年來聘
桓三十二年春齊侯使國歸父來聘
宣十年冬齊侯使國佐來聘
襄二十七年春齊侯使慶封來聘
以上齊使聘魯者五齊僖聘魯書再隱之年結文之明桓三年以
夫人故魯皆不喜聘齊昭來聘一報公子遂二聘也襄再會齊而以成風之喪告于天子

宣公其結援汶私而不交聘薄書來聘 三宣十年即位而晉侯使
故來報也酒醴燕有好幣侑幣有加曰好 新立德義備好予嘉而
莊不報晉伐曹而晉爲曹故也酒醴燕有好幣侑幣有加曰好 二十七年立即來聘
通嗣君也
成二年冬晉侯使荀庚來聘 四月 八年冬晉侯使士魯來聘 十一
年春晉侯使郤犫來聘 十八年夏晉侯使士匄來聘
襄元年冬晉侯使荀罃來聘 八年冬晉侯使士匄來聘 十二年夏
晉侯使士匄來聘 二十六年夏晉侯使荀吳來聘 二十九年夏
以上晉使聘起來聘 二十一年夏晉侯使士鞅來聘
昭二年春晉侯使韓起來聘 二十一年夏晉侯使士鞅來聘
以上晉使聘者十一 晉景公卒 成三年春盟公于蜀 八年冬
厲來聘 十一年冬 施盟晉侯來聘 四十八年即位而拜命至
年聘 昌君 若八年拜公之辱 十二年拜師 晉平卒 三十六年
晉侯使士鞅來聘 二十六年夏晉侯使荀吳來聘 二十九年夏
聘且言伐晉故 張氏謂其用遠交近攻之術 春秋譏不時事

公討齊二十九年 拜城杞 昭二年 韓宣子為政 聘魯 典籍之禮公
二十一年即位 來聘 通嗣君也 晉自景而後 來聘 春文王
雖受命猶臣而不稱也
昭四年春宋公使華定來聘 八年春宋公使華元來聘 八年春宋公使華定來聘
襄二十五年春宋公使向戌來聘
昭十二年夏宋公使華定來聘
以上宋使聘者四 共公來聘 二四年 平公來聘 成公立來又
襄二十九年夏吳子使札來聘 共盟為將納僚因聘而觀 來聘 春不言聘事事不可書但言來
以上吳使聘者一 晉既通吳 晉而吳子報於閽 僚後雖服於吳然有職貢而無聘
文四年秋衛侯使孫良夫來聘 外臣以事來者言其事事不可書但言來
成二年冬衛侯使孫良夫來聘
襄二年冬衛侯使孫林父來聘 十二月
以上衛使聘者四 成公立來聘 十年冬衛侯使甯俞來聘 十九年來歸 祏
文十二年秋秦伯使術來聘 三年春 未嘗聘鄭
以上秦使聘者一 秦穆薨 成公立 八年春秦伯使嬰來聘
襄二十年春王正月楚子使薳罷來聘 三月 九年春宋公使華元來聘
以上楚使聘者三 楚康卒 即位 成即位 始見上國 故來聘 共王
成權 僭不 廟 受故 翻人 奔 權方有事於 楚故 僭不 報 聘 其 聞中
國於是 伐鄭而 僭會 晉 報鄭故 來聘 始能 成 相故 書之 同中國 書
方事 晉故不報 襄公二十八年 如楚 楚 康卒 即 教立 又明 年來聘
以聘報 朝也 嫌於伯者 故特書月以異之 詩見 譚 襄篇
襄二十九年夏吳子使札來聘
以上吳使聘者一 晉既通吳 子餘祭 欲 通上國 故來聘 共王
晉而吳子 報於 閽 僚後雖服於吳然有職貢而無聘
陳 外臣以事來者言其事事不可書但言來
隱八年三月鄭伯使宛來歸祊
以上鄭使來歸 祊地一 九來歸 十一 華 冬衛侯使 林父來聘 二月
之 鄭邑易田 祊 以為 朝 故月以異之
成八年春晉侯使 韓穿來聘 冬 成公見執於伯 主 歸不 免 為

以上晉使來言其君者一晉實以納捕秦諜使晉及所取田于秦故歸田本
合書史直文為辭也九來告師有事則別見
成八年夏宋公使公孫壽來納幣
以上宋使來納幣一昏禮有六一納采二問名三納吉四納徵五
請期六親迎請期以上五者皆不應使卿亦不書于策當時以納
幣方契成或有重其事而使卿者在春秋唯宋曾各一見蓋史文
國卿納幣踰制書而非為志時禮也傳稱華元來聘曰聘共姬也
癸公孫壽來納幣已稱字也杜氏因謂皆聘不應使卿納幣應使卿
皆循傳為說而非經意夫六禮之外皆假別有時節蓋華元因聘
而納采既以聘行則重在聘自合使卿皆相為成昏壽于春秋書
卿納幣苟應使卿而不使章不顯矣于大國乎卿傳記其良故歟
定十年夏齊人來歸鄆讙龜陰田
以上齊人來歸田一齊景公會夫人于夾谷之會實畫齊侯以還之田故齊人來歸三邑杜氏曰三邑即汶
陽田也
十有一年冬楚人使宜申來獻捷
以上楚使來獻捷一楚成教宋公代宋使來獻捷以成宣公事
文稱人等削之法也九年文書別為篇
閔元年冬齊仲孫來
以上一齊臣來者一時吾君幼不忍言桓桓故不言使季友以再世
相見故不書名傳言是情曰當魯史錄大體但言來已而親之則
齊桓不早卒魯閔必致閔公耶然其失自見
宣五年冬春高固及子叔姬來
以上外大夫及吾女來者一內女非夫人歸寧不書此以高固將
子叔姬反馬非禮書杜氏曰禮送女留其送馬謹不敢自安三月
廟見道使反馬孔氏曰士昏禮婦事出於夫家諸侯嫁女自衆其
家之車故大夫以上有留事反馬之事留事妾之道也反馬婦之
義也唯高固不宜親行制此氏曰大夫非公事與事畢皆宜親行
時叔姬初嫁未合歸寧

陽田也
十有二年夏晉人歸我濟西田
文十五年夏晉人歸我濟西田
襄十年冬齊人歸讙及闡
以上齊歸內大夫者一歸田二仲遂公孫敖皆卒于外喪至未
書者本以使出喪還銀假君命公孫敖之故言歸故遠所歸之田公在齊喪之故言
還文以君命書之而出喪之還可見矣齊人為子叔姬來
齊卒齊侯文還大施恩而歸一邑其實無事使故不言歸而已或
生他義者非

在策書之大體第一之六

內特相盟內為志書及外為志書會

隱元年三月公及邾儀父盟于蔑

桓元年夏四月壬未公及邾儀父盟于蔑

文十七年六月癸未公及齊侯盟于毚

以上公及諸侯盟者二周官大司寇凡邦之大盟約治其盟書而

登之于天府大史內史司會及六官皆受其貳而藏之司盟掌盟

載之法凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀辨其名物

二代立法常關盛衰設盟約之禮掌於秋官而不廢春秋之有盟

盟則大司寇之所治其伯者之盟則侯會同之禮而為之官私相

要結而不請於王朝亂世之事也隱桓世而啓求好於邾故盟柯

弒隱而自結于鄫故盟艾公以齊侯見杖使襄仲請必盟皆書

也穀梁傳曰及者內為志焉爾於內特相盟得之凡盟書及者皆

其恒辭也會與軒有罷場之文以大求小脩好息民乃事之宜故

蔑盟不日以別於穀盟之詐志與他盟之非義者凡公及伯主盟

于其國及外臣盟及我盟文同義皆別見

隱六年夏五月辛酉公會齊侯盟于艾

桓十二年冬十月丙戌公會齊侯盟于黃

以上公會諸侯盟者六齊僖方合諸侯以樹霸故隱公會之盟

桓十二年冬十一月丙戌公會鄭伯盟于武父　十七年二月丙午公

會邾儀父盟于趡　十三年十二月甲寅公會齊侯盟于柯　二十三年

莊十三年冬公會齊侯盟于幹

以上公會二國盟者一會諸侯盟不序者二九盟皆

緣以上皆稱會從為盟而我會之也故齊侯為鄄陵之盟雖為公

故亦稱會而已謀納公而不克故不月與及齊大夫盟既同其

事也

莊二十七年夏六月公會齊侯宋公陳世子款鄭世子華盟于幽　八年

春王正月公會王人齊侯宋公衛侯許男曹伯陳世子款盟于洮

九年夏公會單周公齊侯宋子衛侯鄭伯許男曹伯于鄄　十五年

辰諸侯盟于幸亟　十五年十三月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許

男曹伯盟于牡丘　二十八年五月癸丑公會晉侯齊侯宋公陳侯

鄭伯御子皆子盟于北杜　十四年六月公會宋公陳
文七年秋八月公會諸侯盟于扈　十四年六月公會宋公陳
侯衛侯鄭伯許男曹伯晉趙盾救鄭同盟于新城
宣十七年六月己未公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾子同盟于斷道
成五年十二月己丑公會晉侯齊侯宋公衛侯曹伯邾子同盟于蟲牢　七年秋公會
盟于蟲牢　七年秋公會
救鄭八月戊辰同盟于馬陵　九年春王正月公會晉侯齊侯宋公
衛侯鄭伯曹伯莒子邾子杞伯同
衛侯鄭伯曹伯宋世子成齊國佐邾人同盟于戚　十七年夏公
尹子單子晉侯齊侯宋公衛侯曹伯邾人伐鄭六月乙酉同盟于
陵
襄三年六月公會單子晉侯宋公衛侯鄭伯莒子邾子齊世子光伐鄭十二月己亥同盟于
同盟于雞澤　九年冬公會單子晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子
公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子齊人
子伐鄭秋七月己未同盟于亳城北　十八年冬十月公會晉侯
公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子同圍齊十九年
春王正月諸侯盟于祝柯　二十年夏六月庚申公會晉侯齊侯
公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子盟于雞澤　二
十五年夏公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子齊人薛伯杞伯
小邾子于夷儀秋八月己巳諸侯同盟于重丘
昭十三年秋公會劉子晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子齊國
薛伯杞伯小邾子于平丘八月甲戌同盟于平丘公不與盟
以上公會王臣及晉人宋人齊人陳人蔡人秦人盟于踐土
盟于祲祥　二十九年夏六月會于人晉人宋人齊人陳人蔡人秦人盟于翟泉
以上公會王臣及外大夫盟于虎牢　踐土之盟故稱會內沒公
後稱九恒文之明年不日者皆有故也
僖五年秋八月諸侯盟于首止
以上諸侯盟不言公及者一事上文及公實從可知也王世子不與
盟故言諸侯齊桓不主會而主盟故不言公及諸侯會王世子序
見後
定四年三月公會劉子晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾子頓子胡子滕子薛伯杞伯小
邾子齊國夏于召陵侵楚　五月公
及諸侯盟于皋鼬
以上公會王臣合諸侯侵楚及諸侯盟者一是會劉子之志晉不
復主盟而劉子復不與盟故稱公及諸侯盟與癸丘但言諸侯盟
乎召伯言同盟者異文其不日亦以別於有伯之盟也
公如伯國受盟稱及
公如伯國受盟稱及
文三年冬公如晉十二月己巳公及晉侯盟于衡雍　十年春王
月己丑公及晉侯盟
襄三年春公如晉夏四月壬戌公及晉侯盟于長樹
以上公及伯主盟者四莊公善會亂同公幼季子在外魯相以伯
今召閔公至齊地盟以復季子其稱及者從受盟例也晉襄以晉
不朝使隱疑安盟公既而請改盟故公如晉及晉侯盟十三年公
如晉朝靈公且尋盟皆盟於其國都故不書如晉襄公即位晉侯
使人來聘故明年公朝而請盟於其國都以禮於公皆受盟
於伯主故稱及季子自齊反魯魯人立之以為君子之受盟者
落姑之盟不日以別於他君之受盟
公與王臣外臣會盟稱會特相盟稱及
僖二十九年夏六月會于人晉人宋人齊人陳人蔡人秦人盟于翟泉
以上公會王臣子虎踐土之盟故稱會內沒公
後稱九恒文之明年不日者皆有故也

而王臣與外大夫皆稱人諱公與王子盟也不曰別於踐土也凡
內諱公外稱人與後歸父去族皆說見疏文篇
文十年秋七月及蘇子盟于女栗
以上公及王臣盟一晉伯中衰頃王新立使大夫下盟列國九公
與大夫盟雖沒公猶書曰諱大抗也王臣非抗故不曰
文二年三月乙巳及晉處父盟
以上公如伯國及其臣盟者一傳曰晉人以不朝來討公如晉晉
人使陽處父盟公以恥之處父去族說在僖九大夫偵盟書
日者譏若兩君然為諱不書公見書也
成三年冬十一月晉侯使荀庚來聘癸酉及荀庚
盟丁未及荀良夫盟 十一年春王三月晉侯使郤犨來聘己丑及
郤犨盟
襄七年冬十月衛侯使孫林父來聘壬戌及孫林父盟 十五年春宋
公使向戌來聘二月己亥及向戌盟于劉
以上公及戎盟二傳曰劉大夫也公羊傳曰信在大夫也大夫專盟公以恥之處父去族說在僖九大夫偵盟書
日者譏若兩君然為諱不書公見書也
襄十六年三月公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子薛伯杞伯小
邾子于溴梁戊寅大夫盟
以上公會諸侯及宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子薛伯杞伯小
邾子于溴梁戊寅大夫盟
公會諸侯大夫盟
襄十六年三月公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子薛伯杞伯小
邾子于溴梁戊寅大夫盟
以上公會諸侯而大夫盟者一穀梁傳曰諸侯會而大夫盟正在
大夫也公羊傳曰信在大夫也大夫專盟公以恥之處父去族說在僖九大夫偵盟書
而大夫盟者按左傳則大夫者晉荀偃宋向戌魯叔孫豹衛甯殖
鄭公孫蠆也異皆強家專國者故雖君會而大夫自盟以其君不
能為有無也二傳之言蓋得春秋言外之旨不言諸侯之大夫者
間經異事
公與夷狄盟稱及特會而後與盟稱及
隱二年秋八月庚辰公及戎盟于唐
桓二年九月公及我盟于唐
以上公及戎盟者二九夷狄羣號君臣同辭雖戎請盟亦稱及
不屈中國從夷狄故以公及之隱盟則日桓盟不日者桓弒隱
嫌隱好故不日以別之
成二年十一月丙申公及楚人秦人宋人陳人衛人鄭人齊人曹人
薛人鄫人盟于蜀
以上公及楚人諸侯大夫盟者一蒙公會于蜀文吉及傳曰初宣
公使求好于楚莊王卒宣公薨不克作好公即位受盟于晉會晉
伐齊衛人不行使于楚而亦受盟于楚故楚令尹子重
為陽橋之役以救齊冬楚師侵衛遂侵我師于蜀孟孝詢往路之
以請盟楚人許之十一月公及楚公子嬰齊侯許男秦右大夫
歲宋華元陳公孫寧衛孫良夫鄭公子去疾及齊大夫盟于蜀歲
莊九年春公及齊大夫盟于防
隱八年九月辛卯公及邾儀父盟于眛

見經文篇

十六內大夫特與諸侯盟稱及稱會與君同

文十六年六月戊辰公子遂及齊侯盟于郪丘

成元年夏臧孫許及晉侯盟于赤棘

定三年冬仲孫何忌及邾子盟于拔

哀二年春王二月癸巳叔孫州仇仲孫何忌及邾子盟于句繹

以上內大夫特與諸侯盟稱及者四公子遂盟晉欲以綴楚之師臧孫許為晉故盟晉景結好求援二盟皆晉欲之定公即位推之皆非是

十內大夫特與外臣盟稱及稱會非卿不稱名氏

成十六年十二月乙丑季孫行父及晉郤犨盟于扈

以上內大夫特與外大夫盟稱及者一公子結以送女至鄟遇晉大夫盟諸侯故不月

父舍于若丘方是赦之而季孫及郤犨又盟于扈故稱父

隱元年九月及宋人盟于宿

以上內微者與伯主之盟稱會一公既盟晉侯于柯而二卿之會不至此同盟于幽諸侯皆在而魯稱以微者行是以有公子結之盟三國而都之我公羊作公會陳侯鄭伯謀伐宋誤矣

推之皆非是

十內大夫特與外臣盟稱及稱會非卿不稱名氏

成十六年十二月乙丑季孫行父及晉郤犨盟于扈

以上內大夫特與外大夫盟稱及者一晉以僑如之諸執事行父舍于若丘方是赦之而季孫及郤犨又盟于扈故稱父

隱元年九月及宋人盟于宿

以上內微者及外微者盟稱及者一魯求成於宋故稱及

曰及內卑者也宋人外卑者也

文八年冬十月壬午公子遂會晉趙盾及衛孫免侯于扈

襄二十年春王正月辛亥仲孫速會晉荀罃宋華元衛孫林父曹人于戚

以上內大夫會外大夫盟稱會者二扈之盟公後至晉人來討戚之會晉以魯故執莒子邾子

仲會趙盾盟于衡雍報扈之盟則是晉志也莒與邾更衛侯之會晉以魯故執莒子邾子於是莒邾與晉成莒失其恃而為向之盟故皆稱會

十內大夫與外臣盟稱及稱會

以及既會而盟稱及盟于師稱及

僖十九年冬會陳人蔡人楚人鄭人盟于部

以上內大夫與四國之臣盟稱會者一陳穆公請修好於諸侯以

襄三年六月戊寅叔孫豹及諸侯之大夫及陳袁僑盟　二十七年秋七月辛巳豹及諸侯之大夫盟于宋

以上內大夫因諸侯會盟別盟大夫後至者補及以及者一既會諸侯之大夫而後與盟補及者一皆蒙上文其事別見

成二年秋七月齊侯使國佐如師己酉及國佐盟于袁婁

以上內大夫會戰盟于師補及者一不言及以及問無異事

戰序見後

（六十）內大夫與我盟補會

文八年冬十月乙酉公子遂會雒戎盟于暴

以上魯臣會我盟者一臣降於君故雖盟我補會

（六一）自外來會盟補來盟

襄二十九年夏杞子來盟

以上杞君來盟者一杞伯既因晉悼夫人治魯賂田懼晉之怒

於是親來盟魯人賢之故降其爵

桓十四年夏五鄭伯使其弟語來盟

宣七年春衛侯使孫良夫來盟

以上來盟稱使者一鄭厲與公會于曹而來盟故使其弟來盟

成欲謀會晉故使良夫來盟

閔二年冬齊高子來盟

文十五年三月宋司馬華孫來盟

以上來盟不稱使者二閔公弒齊桓使高子來盟立僖公時魯饑不稱使我無君也宋人特弒昭公而立公子鮑華孫為公羊傳曰盟非其君使來故不言宋公使無所受命也凡來盟不月華孫結君季友報之以二臣相見故不言及

文七年冬公孫敖如莒涖盟

昭七年春叔孫婼如齊涖盟

定十一年冬叔還如邾涖盟

以上魯臣往他國涖盟著四凡涖盟皆公不會陽穀來尋盟故公子友如齊盟晉及鄭平故叔還如鄭盟吳入郢昭公將如楚故使叔孫婼如齊盟昭公將如楚故使叔孫婼如齊盟其君來盟亦然齊桓公盟九來盟五涖盟四皆無交涖者唯袁入年臧賓如齊涖盟齊閻丘明來涖盟二人皆非卿雖交涖史不書凡涖盟不月與來盟同

（六二）公特會諸侯自參以上必言故苟從可知不言故伯主之會不言故避不主會言及以會

隱九年冬公會齊侯于防　十一年夏公會鄭伯于時來

桓元年三月公會鄭伯于垂　三年春正月公會齊侯于嬴　六月公會紀侯于郕　九月公會齊侯于讙　六年夏四月公會紀侯于成

十一年九月公會宋公于夫鍾　冬十二月公會齊侯于嬴　六月公

二年八月公會宋公于虛　冬十一月公

正月公會鄭伯于曹　十五年五月公會齊侯于艾　十八年春王正月公會齊侯于潛

以上公特會諸侯者十四皆春秋之初伯者未興諸侯起亂之事防為伐宋時來為伐許事假許田郰邾成紀受命而來成成紀來諸謀齊難夫鍾虛雖皆為平宋鄭曹艾潛好艾謀定許皆非為國為民機成皆于齊讙發妻民樂與宋事內雖會不月唯魯桓之會皆月桓內弒其君兄而外構亂身戕隣國其盟會之失皆不足復講故從其桓法以別異之

僖元年夏公會齊侯于牡丘

定十年夏公會齊侯于夾谷

以上公特會諸侯者二真公奪嫡以敗請會于齊以定其位而不

事晉夾谷齊結會報魯
十年春王二月公會齊侯鄭伯于中丘
桓二年三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷以成宋亂 十五年冬十一月
公會宋公衛侯陳侯子孝伐鄭 十六年春正月公會宋公蔡侯陳
侯于曹
侯于曹
以上公會諸侯參以上四稷曰成宋亂秉白伐鄭皆爲會晉故中
丘曹下即有會伐之事從可知也九內參會皆月有大夫則不月
定十四年五月公會齊侯衛侯于牽 牽魯地
哀十二年秋公會衛侯宋皇瑗于鄭
以上公及諸侯會王世子者一王世子故書及以會也
齊相遇不敢主會而聽諸侯之會于世子故書及以會皆會葬諸侯皆赴會葬詳牧地屯行民鄭駟
而齊盟事可知也
莊二十七年冬公會齊侯于城濮
僖元年八月公會齊侯宋公鄭伯曹伯邾人于檉 十三年夏公會齊
侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯于鹹 十六年冬十二月公會齊
侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男邾伯曹伯于淮 二十八年冬公會晉
侯齊侯宋公蔡侯鄭伯陳子莒子邾人秦人于溫
宣七年冬公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯于黑壤
成十二年夏公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞
襄五年秋公會晉侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯莒子邾子滕子薛伯杞
世子光會吳人鄫人于戚 七年十二月公會晉侯宋公陳侯衛侯
伯莒子邾子于鄫 十一年秋公會晉侯宋公衛侯曹伯齊世子光
莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子伐鄭會于蕭魚 十六年春公
會晉侯宋公衛侯齊侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子于溴梁
二十一年冬公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子于商任
二十二年冬公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子薛伯
杞伯小邾子于沙隨 二十四年八月公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹

伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子于洮
月公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子
于柯陵 二十五年夏晉趙鞅帥師納王于
月編
僖五年夏公及齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯世子于首止
以上公及諸侯會王世子者一王世子故書及以備君之禮諸侯故
齊相遇不敢主會而聽諸侯之會于世子故書及以會皆會葬諸侯之會不言盟從可知也其事
皆別見凡公與盟主之會不月必無成事而後月詳見下篇及日
公特會吳狄
哀七年夏公及邾儀父盟于蔑 十二年夏公會吳于鄫
以上公特會吳者二吳時僭有稱爵之嫌而猶以特會者不必詰
侯之禮相接也

隱二年春公會戎于唐
以上公會戎者
成二年冬公會楚公子嬰齊于蜀 十四年春公會晉侯齊侯宋公衛侯
以上公會楚大夫者一事凡書王猶
公會諸侯盟于蔑 秋言會以會之
襄十年春公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾子齊世子光
齊世子光會吳于柤
以上公會諸侯殊會異狄 凡言會以會之
以其稱號不與未能以中國諸侯之禮相接故特會之
然後會之所謂會以會也自書屬公以大夫會則書會以見義
侯會之皆以通吳以招楚
哀十三年夏公會晉侯齊侯會于黃池
以上公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子薛伯

兩主之故言及傳言吳言會先則不可言吳主會言及則不可言吳主會有禮於晉時半邾以事吳而如邾以事晉如邾皆謹兩事重書凡會

吳詳見讓華吳篇

莊二十七年春公會杞伯姬

以上公會其女爲杞夫人者一伯姬以前二年歸杞至此會于洮

洮冬乃歸嫁甘爲杞伯來朝先爲之地也諱者但諱公不當出會其女而不知大不宁小之失公至於此

公及夫人會齊侯

僖十一年夏公及夫人姜氏會齊侯于防

以上公及夫人會齊侯者一夫人雖齊女然兩君相見而夫人宋

其間非禮也

諸侯迎會公

文十三年冬公如晉衛侯會公于沓

公逐自晉鄭伯會公于

棐

以上諸侯迎會公者二晉侯于清

定十四年 大蒐于比蒲鄭子來會公

以上諸侯來會公者一會既結晉鄭主晉故來會公以備如

杜氏曰來而不用朝禮故因公請成于晉

公會外師

定八年夏公會晉師于鞌

以上公會外師者一齊師伐我晉士秧趙鞅荀寅救我晉師已去

公遂會三卿于鞌非期會故以師爲重成二年傳言公會晉

于上卿不書者四卿出師會晉衛以報晉故事畢而一戰勝齊侯

會鄭逆公勞師以臣召君君不可爲訓故削之以全國體在傳文書

小高疑例之五

公會外大夫

襄二十六年夏公會晉人鄭良霄宋人曹人于澶淵

以上公會外大夫者一凡公與外大夫元盟則辭不言公此會則

詩者盟則君臣同歃故諱公以遂此會則君臣各在其位故書

以見其失而已外大夫書人皆說見襄二十六年篇

王臣會諸侯

莊十四年冬單伯會齊侯宋公衛侯鄭伯于鄄

以上王卿七會諸侯一齊桓公始合諸侯假王命以示大柄九年

臣有諸侯之事皆以內辭書杜氏謂對以單伯會諸侯爲文非也

內大夫會諸侯

文元年秋公孫敖會晉侯于戚

宣十四年冬公孫歸父會齊侯于穀 十五年春公孫嬰齊會晉侯于

宋

昭九年春叔弓會楚子于陳

以上內大夫特會諸侯者四皆以事往晉侯楚子于宋者皆公

會之楚子在宋歸父先會齊侯而後會楚子于宋者皆公先事則言故

故先謂於晉而後會楚也楚師臧陳故叔弓會楚子于陳

襄八年夏季孫宿會晉侯鄭伯衛人宋人曹人于邢丘

以上內大夫會伯主者一悼公復伯使諸侯大夫聽朝聘之數

內大夫會外大夫

文十一年夏叔仲彭生會晉郤缺于承筐

宣十五年秋仲孫蔑會晉荀首于穀

成五年夏叔孫僑如會晉荀首于穀

昭三十一年春季孫意如會晉荀躒于適歷

以上內大夫特會外大夫者四彭生會郤缺而晉荀欞會荀首于諸侯中荀首如齊油之

會高固則齊會既甘通楚而晉荀欞荀首荀躒會荀首于諸侯中荀首如齊油之

小高疑例之五

僑如歸告叔意如出君實入不能討使荀躒召意如至適歷歇其
奉公以歸
襄二年秋仲孫蔑衛孫林父會晉荀偃宋華元衛孫林父曹人邾人于戚 閏月
冬仲孫蔑會晉荀偃宋華元衛孫林父曹人邾人滕人薛人
小邾人于戚 十四年冬季孫宿會晉士匄宋華元衛孫林父鄭公
孫蠆曹人邾人于戚 十九年冬叔孫豹會晉士匄于柯 二十七
年夏叔孫豹會晉趙武楚屈建蔡公孫歸生衛石惡陳孔奐鄭罕虎
許人曹人于宋 三十年冬齊人宋人衛人鄭人曹人莒人邾
人滕人薛人杞人小邾人會于澶淵宋災故
昭元年春叔孫豹會晉趙武楚公子圍齊國弱宋向戌衛齊惡陳公
孫貞子鄭罕虎許人曹人杞人小邾人于虢 十一年秋季孫意如會
扈孫公孫歸生鄭罕虎曹人杞人于厥慭 二十五
年夏叔孫豹會晉趙武宋華元衛北宮佗鄭罕虎曹人邾人薛人
杞人小邾人于黃父 以上內大夫會外大夫之會九

大夫稱人乃筆削之旨

【經四】內大夫特會夷狄

襄二年夏晉荀罃會吳于柤

以上內大夫特會夷狄者

【經五】內大夫會夷狄

成十五年冬十一月叔孫僑如會晉士匄齊人宋人衛孔
鄭公子鰌邾人會吳于鍾離

以上內大夫會外大夫殊會夷狄言會以會同受命直言會之

【經六】內大夫會二伯

襄十四年春王正月季孫宿如晉拜城杞之師 三十年冬公及諸侯
晉人莒人邾人滕人薛人杞人小邾人會吳于向

以上內大夫會外大夫殊會夷狄者二事與公會諸侯殊會夷狄
同九內大夫會外大夫不月必會而又會夷狄然後月

襄五年夏仲孫蔑衛孫林父會吳于善道
以上內大夫外大夫會夷狄者一不曰會公會者一國之卿受
命于京不自期會也

【經七】若大夫出會諸侯無成事亦書

襄十年秋公會衛侯于戚 季孫宿如晉 冬季孫宿如晉
成十六年秋公會晉侯齊侯衛侯鄭伯曹伯邾子杞伯于
沙隨不見公
昭十三年秋公會劉子晉侯齊侯宋華元衛北宮佗鄭伯曹伯莒子邾子
薛伯杞伯小邾子于平丘八月甲戌同盟于平丘公不與盟
文十六年春季孫行父會齊侯于陽穀齊侯弗見
以上公會諸侯弗遇者一不見公者一不與盟者一大夫會諸侯
不見與盟者一雖無成事史猶書之所以尊君命也劉氏曰
春秋於會事有可恥者必為之諱君臣之禮也若我無失道而
遇所加則不諱故自書以罪諸侯

【經八】莒取向言取

【經九】公及諸侯相遇

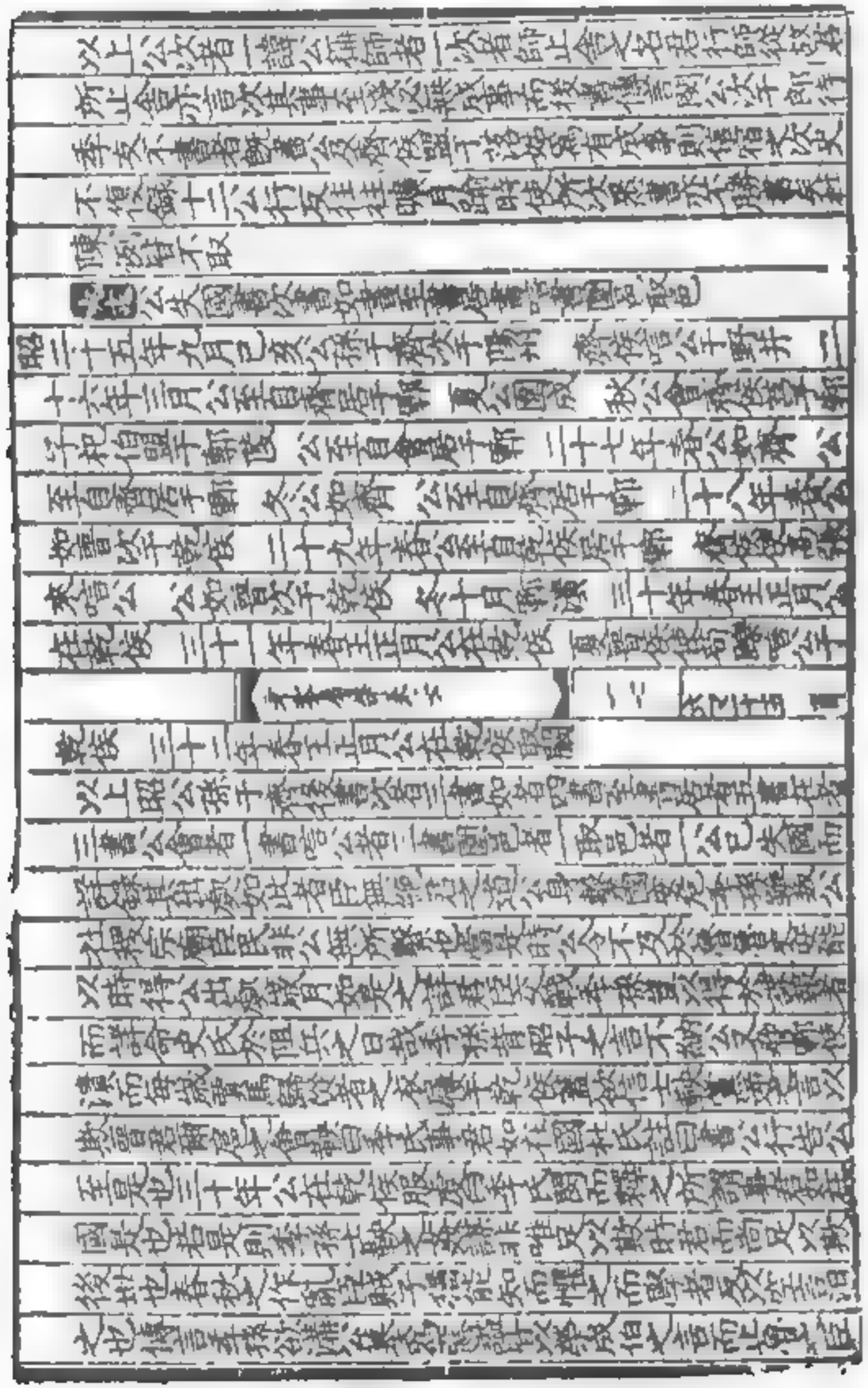
隱四年夏公及宋公遇于清
莊二十三年夏公及齊侯遇于穀 三十年冬公及諸侯遇于魯
以上公及諸侯平國不成者一無成事而書遇同且為公故

春秋左傳詳節卷十六 一七 五十八 閏

莊三年冬公次于滑 八年春師次于郎以俟陳人蔡人
公行無故事書次

【經十】公行無故事書

莊三年冬公次于滑 八年春師次于郎以俟陳人蔡人



存策書之大體第一之七

一曰內師公將稱公大夫　稱名氏微者不言將

隱七年秋公伐邾

莊二十六年春公伐戎

僖二十一年冬公伐邾　二十二年春公伐邾　三十三年夏公伐邾

文七年春公伐邾

宣四年春公伐莒　十八年春公伐邾

哀七年秋公伐邾

莊二年夏公子慶父帥師伐於餘丘

僖三十三年秋公子遂帥師伐邾

文十四年春叔彭生帥師伐邾

宣十年秋公孫歸父帥師伐邾

襄二十年秋仲孫速帥師伐邾

昭十年秋七月季孫意如叔弓仲孫貜帥師伐莒

哀元年冬仲孫何忌帥師伐邾　二年春王三月季孫斯仲孫貜帥師伐邾

哀何忌帥師伐邾

以上公伐書九大夫伐者九稱者伐皆小國九名將不言帥

八年秋伐邾

以上公伐書九大夫伐者九稱者伐皆小國九名將不言帥

古者君行師從言君則師可知大夫專言帥師師重大夫

等也微者不言將者大夫非明名氏不書于策公室伐內師

少言將將尊師眾言其帥師君將不言帥師師重君將此褒

法通內外言之唯將軍師少稱人外與內異之本國之史不可

言其人故內微者不言將詳見將從主人篇等前之法外師雖君

大夫將有變文稱人者唯內師悉從其恒稱蓋外之文不異則

內從其恒稱以見實乃外可變而內不可變蓋內外皆九內師

此不序三家既分公室其三卿專

莊十年二月公侵宋

定六年二月公侵鄭　八年春王正月公侵齊　二月公侵齊

成六年秋仲孫蔑叔孫僑如帥師侵宋

襄二十四年春仲孫羯帥師侵齊

定八年秋季孫斯仲孫何忌帥師侵邾

以上公侵者四大夫侵者三卿大夫

盟主之命皆言侵與加兵小國異辭非史文之異趙伯循曰凡侵伐

不書勝敗掠而還也陸氏曰主人不出戰也今按公羊說是

大國故書月以甚之

昭九年夏公伐齊納子糾

以上公伐齊者一九潛師掠境同

通內外言之皆制之法外侵伐其恒稱內師加小國皆言伐

所敗不待書侵伐而可見矣外相敗及戰亦同凡大夫敗外師曰
而公不曰者國君不以喜時爲功殊之於大夫也其曰者甚辭
既以臣會伐而公又敗宋師以自爲功所得志於東立而又懲之
於鄆以深其怨皆甚其事也
莊九年夏公伐齊納子糾不正也之爲君也
以上魯君伐齊納子糾公子及齊師戰于乾時我師敗績
桓十七年夏五月丙午及齊師戰于奚
以上微者及戰一傳曰齊人侵魯疆吏來告公自將事詣
盡所備事至而戰又何譏焉則及齊人戰者弱吏也此微者辭
言其人之例
僖二十二年秋八月丁未及邾人戰于升陘
以上公及外微者戰一傳曰公及邾人戰于升陘我師敗績
九內臣入國不曰僖公不念姑姊妹而入其甥國故書曰
襄十二年春王二月季孫宿帥師救台遂入鄆
以上公因伐而入國者一伐邾乃季孫肥之意時公制於三家非
有君將之實也
隱十一年秋七月壬午公及齊侯鄭伯入許
以上公及諸侯入國者一入國書公及齊侯以上文會時來與桓十二
年及伐蒙上文會明盟武父同例凡入國者皆破其國都制其民人
遷其重器但不有其地故不言滅鄭既有許地而不言滅者以許
叔居許東偏奉許宗祀也
公會伐會侵會圍會而及戰
桓十六年夏四月公會宋公衛侯陳侯蔡人伐衛
莊五年冬公會齊人宋人陳人蔡人伐衛
宣七年夏公會齊侯伐萊

昭公失國季孫必成拒師內叛也定公今

以上公會諸侯伐者三桓公羣流人伐晉六卿之會伐秦其稱人伐徐
莊二十六年秋公會宋人齊人伐
僖四年春王正月公會齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯侵蔡潰
遂伐楚
成三年春公會晉侯宋公衛侯曹伯伐鄭 十三年夏五月公自京師還會晉侯
公衛侯曹伯伐鄭 十六年秋公會王子黑
臀侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾人伐滕 十七年夏公會單子晉侯宋公衛
侯齊國佐邾人伐鄭 十八年冬公會單子晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾子
侯曹伯邾人伐鄭 十九年夏公會單子晉侯宋公衛侯曹伯齊人邾人伐
鄭
襄九年冬公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子
齊世子光伐鄭 十年春王正月會于柯陵 十一年夏公會晉侯宋公衛侯
曹伯莒子邾子杞伯小邾子齊世子光滕子薛伯伐鄭 秋公會晉
侯宋公衛侯曹伯莒子邾子齊世子光滕子薛伯杞伯小邾子伐鄭 冬
十有二月齊侯滅萊 二十有二年春杞伯來朝 秋公會伯國伐者十有二起齊桓伐徐晉悼伐鄭凡公會伐
不月會伯主懷柔秋則月自京師遠會伐則月
哀二年春公會晉趙鞅宋人伐鄭 十一年夏公會吳伐齊 秋
以上公會晉伐者一皆月
人蒲九內臣會伐不月蒲以會仇牧抗王命月猶主以沈潰月
僖四年冬十二月公孫茲帥師會齊人宋人蒲人許人曹人侵陳
以上大夫會伐一以伯主侵與國月
襄元年春 仲孫蔑會晉荀偃齊高厚宋華元衛寧殖曹人邾人薛
人鄫人圍宋彭城
以上大夫會圍一會有宋人復言圍宋彭城說見時筆篇
成二年六月癸酉季孫行父臧孫許叔孫僑如公孫嬰齊師會晉郤
克衛孫良夫公子首及齊侯戰于鞌齊師敗績
把伯小邾子向圍齊

以上大夫會卿又敗一齊師潛知卿會之師
會以一戰勝齊而代會戰敗齊師潛知卿會之師
言公會齊師于上鄍明齊侯之無備大夫將者於其將行之時
立武宮則當時之情可見矣
內敗者會也言及
莊二十七年秋及宋人衛人伐邾
僖四年秋及江人黃人伐陳
以上內微者及外微者伐國微者之事也
大夫將皆言會以會必微者而後行
及則受成命於國微者之事也
及伐國二九內師無不書詳而敗會書於
及晉師圍郑敗會書師不入此例說在莊二十七年
內敗公會臣及敗臣會也
莊二十八年夏師救齊
僖二十二年春季孫宿帥師救台
以上內救三書師救者將卿之事也
莊二十八年秋公會晉人宋人陳人蔡人邾人
成七年秋公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾子杞伯救鄭
襄五年夏公會晉侯宋公衛侯陳侯鄭伯曹人邾人救陳
以上公會救三
僖十五年春公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐
以上公會臣及敗一齊相公照諸侯于牡丘遂次于匡使諸侯之
大夫救徐故內大夫言及敗一會相公會諸侯之會亦會
文九年春公子遂會晉人宋人衛人許人救鄭
以上內大夫會救一

莊二十八年秋公會晉人宋人陳人蔡人邾人
成七年秋公會晉侯齊侯衛侯鄭伯曹伯邾子杞伯救鄭
襄五年夏公會晉侯宋公衛侯陳侯鄭伯曹人邾人救陳
以上公會救三
僖十五年春公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐
以上公會臣及敗一齊相公照諸侯于牡丘遂次于匡使諸侯之
大夫救徐故內大夫言及敗一會相公會諸侯之會亦會
文九年春公子遂會晉人宋人衛人許人救鄭
以上內大夫會救一

莊二十八年夏師救齊
僖二十二年春季孫宿帥師救台
以上內救三書師救者將卿之事也
莊二十八年秋公會晉人宋人陳人蔡人邾人
成七年秋公會晉侯齊侯衛侯鄭伯曹伯邾子杞伯救鄭
襄五年夏公會晉侯宋公衛侯陳侯鄭伯曹人邾人救陳
以上公會救三
僖十五年春公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐
以上公會臣及敗一齊相公照諸侯于牡丘遂次于匡使諸侯之
大夫救徐故內大夫言及敗一會相公會諸侯之會亦會
文九年春公子遂會晉人宋人衛人許人救鄭
以上內大夫會救一

莊二十八年夏師救齊
僖二十二年春季孫宿帥師救台
以上內救三書師救者將卿之事也
莊二十八年秋公會晉人宋人陳人蔡人邾人
成七年秋公會晉侯齊侯衛侯鄭伯曹伯邾子杞伯救鄭
襄五年夏公會晉侯宋公衛侯陳侯鄭伯曹人邾人救陳
以上公會救三
僖十五年春公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐
以上公會臣及敗一齊相公照諸侯于牡丘遂次于匡使諸侯之
大夫救徐故內大夫言及敗一會相公會諸侯之會亦會
文九年春公子遂會晉人宋人衛人許人救鄭
以上內大夫會救一

莊二十八年夏師救齊
僖二十二年春季孫宿帥師救台
以上內救三書師救者將卿之事也
莊二十八年秋公會晉人宋人陳人蔡人邾人
成七年秋公會晉侯齊侯衛侯鄭伯曹伯邾子杞伯救鄭
襄五年夏公會晉侯宋公衛侯陳侯鄭伯曹人邾人救陳
以上公會救三
僖十五年春公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐
以上公會臣及敗一齊相公照諸侯于牡丘遂次于匡使諸侯之
大夫救徐故內大夫言及敗一會相公會諸侯之會亦會
文九年春公子遂會晉人宋人衛人許人救鄭
以上內大夫會救一

莊二十八年夏師救齊
僖二十二年春季孫宿帥師救台
以上內救三書師救者將卿之事也
莊二十八年秋公會晉人宋人陳人蔡人邾人
成七年秋公會晉侯齊侯衛侯鄭伯曹伯邾子杞伯救鄭
襄五年夏公會晉侯宋公衛侯陳侯鄭伯曹人邾人救陳
以上公會救三
僖十五年春公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐
以上公會臣及敗一齊相公照諸侯于牡丘遂次于匡使諸侯之
大夫救徐故內大夫言及敗一會相公會諸侯之會亦會
文九年春公子遂會晉人宋人衛人許人救鄭
以上內大夫會救一

莊二十八年夏師救齊
僖二十二年春季孫宿帥師救台
以上內救三書師救者將卿之事也
莊二十八年秋公會晉人宋人陳人蔡人邾人
成七年秋公會晉侯齊侯衛侯鄭伯曹伯邾子杞伯救鄭
襄五年夏公會晉侯宋公衛侯陳侯鄭伯曹人邾人救陳
以上公會救三
僖十五年春公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐
以上公會臣及敗一齊相公照諸侯于牡丘遂次于匡使諸侯之
大夫救徐故內大夫言及敗一會相公會諸侯之會亦會
文九年春公子遂會晉人宋人衛人許人救鄭
以上內大夫會救一

莊二十八年夏師救齊
僖二十二年春季孫宿帥師救台
以上內救三書師救者將卿之事也
莊二十八年秋公會晉人宋人陳人蔡人邾人
成七年秋公會晉侯齊侯衛侯鄭伯曹伯邾子杞伯救鄭
襄五年夏公會晉侯宋公衛侯陳侯鄭伯曹人邾人救陳
以上公會救三
僖十五年春公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐
以上公會臣及敗一齊相公照諸侯于牡丘遂次于匡使諸侯之
大夫救徐故內大夫言及敗一會相公會諸侯之會亦會
文九年春公子遂會晉人宋人衛人許人救鄭
以上內大夫會救一

莊二十八年夏師救齊
僖二十二年春季孫宿帥師救台
以上內救三書師救者將卿之事也
莊二十八年秋公會晉人宋人陳人蔡人邾人
成七年秋公會晉侯齊侯衛侯鄭伯曹伯邾子杞伯救鄭
襄五年夏公會晉侯宋公衛侯陳侯鄭伯曹人邾人救陳
以上公會救三
僖十五年春公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐
以上公會臣及敗一齊相公照諸侯于牡丘遂次于匡使諸侯之
大夫救徐故內大夫言及敗一會相公會諸侯之會亦會
文九年春公子遂會晉人宋人衛人許人救鄭
以上內大夫會救一

莊二十八年夏師救齊
僖二十二年春季孫宿帥師救台
以上內救三書師救者將卿之事也
莊二十八年秋公會晉人宋人陳人蔡人邾人
成七年秋公會晉侯齊侯衛侯鄭伯曹伯邾子杞伯救鄭
襄五年夏公會晉侯宋公衛侯陳侯鄭伯曹人邾人救陳
以上公會救三
僖十五年春公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐
以上公會臣及敗一齊相公照諸侯于牡丘遂次于匡使諸侯之
大夫救徐故內大夫言及敗一會相公會諸侯之會亦會
文九年春公子遂會晉人宋人衛人許人救鄭
以上內大夫會救一

莊二十八年夏師救齊
僖二十二年春季孫宿帥師救台
以上內救三書師救者將卿之事也
莊二十八年秋公會晉人宋人陳人蔡人邾人
成七年秋公會晉侯齊侯衛侯鄭伯曹伯邾子杞伯救鄭
襄五年夏公會晉侯宋公衛侯陳侯鄭伯曹人邾人救陳
以上公會救三
僖十五年春公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐
以上公會臣及敗一齊相公照諸侯于牡丘遂次于匡使諸侯之
大夫救徐故內大夫言及敗一會相公會諸侯之會亦會
文九年春公子遂會晉人宋人衛人許人救鄭
以上內大夫會救一

王師令必及魯師而後書
五年秋蔡人衛人陳人從王伐鄭
六年春王正月王人子突救衛 十四年春齊人陳人曹人伐宋
單伯會伐宋
以上諸侯從王伐國者一王人救者一王臣會伐者一據傳隱五年王使尹氏武氏伐翼王命毅公伐曲沃桓四年王師秦師圍鄭之類皆不見於經者事在西方今不在魯也陳氏以為筆削之旨誤矣僖元年齊人以王命來告伐宋時鄭伯為王左卿士王臣不出王師不行故但書公會齊侯鄭伯單師會師伐宋而已
至三國從王伐鄭始見於經而不書天王以諸侯伐鄭者王命不至也
至六國三國以從王命諸侯伐王伐鄭來告也齊人合諸侯抗王命以納朝暮之
亦與焉是被衛之令始及於魯桓伐宋圍伯諸王命以示大順史乃得而書之王人書字說見特筆篇

春秋左傳讀卷之七

十

外師加魯四境者五
十九年冬齊人宋人陳人蔡人邾人會于鄄 二十年夏曹人伐我東鄙 十五年夏曹人伐我東鄙圍廩丘 十六年春齊侯伐我北鄙圍桃 高厚帥師伐我北鄙圍防 冬邾人伐我南鄙 十七年秋齊侯伐我北鄙圍桃 秋齊侯伐我北鄙圍廩丘 冬邾人伐我南鄙 十八年夏齊侯伐我西鄙 秋師伐我北鄙 冬邾人伐我南鄙 十七年秋齊侯伐我北鄙圍桃 高厚帥師伐我北鄙圍防 冬邾人伐我南鄙 十八年夏齊侯伐我西鄙 秋師伐我北鄙 冬邾人伐我南鄙 十九年冬齊人宋人陳人蔡人邾人會于鄄 二十年夏曹人伐我東鄙 十二年春莒人伐我東鄙 十三年夏莒人伐我東鄙圍台 十五年夏齊侯伐我北鄙圍成 秋邾人伐我南鄙 十六年春齊侯伐我北鄙 秋齊侯伐我北鄙圍桃 高厚帥師伐我北鄙圍防 冬邾人伐我南鄙 十七年秋齊侯伐我北鄙圍桃 高厚帥師伐我北鄙圍防 冬邾人伐我南鄙 十八年夏齊侯伐我西鄙 秋師伐我北鄙 冬邾人伐我南鄙 十二年春莒人伐我東鄙 十三年夏莒人伐我東鄙圍台 十五年夏齊侯伐我北鄙圍成 秋邾人伐我南鄙 十六年春齊侯伐我北鄙 秋齊侯伐我北鄙圍桃 高厚帥師伐我北鄙圍防 冬邾人伐我南鄙 十七年秋齊侯伐我北鄙圍桃 高厚帥師伐我北鄙圍防 冬邾人伐我南鄙 十八年夏齊侯伐我西鄙 秋師伐我北鄙 冬邾人伐我南鄙 十九年冬齊人宋人陳人蔡人邾人會于鄄 二十年夏曹人伐我東鄙 十二年春莒人伐我東鄙 十三年夏莒人伐我東鄙圍台 十五年夏齊侯伐我北鄙圍成 秋邾人伐我南鄙 十六年春齊侯伐我北鄙 秋齊侯伐我北鄙圍桃 高厚帥師伐我北鄙圍防 冬邾人伐我南鄙 十七年秋齊侯伐我北鄙圍桃 高厚帥師伐我北鄙圍防 冬邾人伐我南鄙 十八年夏齊侯伐我西鄙 秋師伐我北鄙 冬邾人伐我南鄙
會史臣不書者比其事而考之則此於書法故不復詳唯襄十年秋公會諸侯于雞澤 師潰 十四年春齊人陳人曹人伐宋 十五年秋齊人伐我西鄙 冬齊侯伐我西鄙 十六年春齊人伐我西鄙 十七年夏秋侵我西鄙 十五年秋齊人伐我西鄙 冬齊侯伐我西鄙 十六年春齊人伐我西鄙 十七年夏秋侵我西鄙
志在還兵取鄆 書曰 不受命故不書于策 社云其義未聞陳云不志書曰昧於存策書大體之義

春秋左傳讀卷之七 十一

外師來戰
十二年冬十二月丙午齊侯宋公陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于北杏以救鄭 十九年冬齊侯伐我西鄙 冬十二月丙午齊侯宋公陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于北杏以救鄭 十九年冬齊侯伐我西鄙 冬十二月丙午齊侯宋公陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于北杏以救鄭
以上外師侵魯境者五僖二十六年冬公會齊侯鄭伯曹師師會齊侯宋而已
言侵者皆潛師攻掠而去明矣
十一年春晉侯使以諸侯伐鄭者王命不至也齊人合諸侯抗王命以納朝暮之
以上外師伐我者二吳次于泗上行成景伯以城下之盟為質
師在清發又欲背城而戰皆伐魯之國都故直言伐我

春秋左傳讀卷之七 十二

外師來戰
十二年冬十二月丙午齊侯宋公陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于北杏以救鄭 十九年冬齊侯伐我西鄙 冬十二月丙午齊侯宋公陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于北杏以救鄭
以上三國之君來戰于魯地者一九諸侯相侵伐或攻掠或求成不必皆戰其戰則以主及客以中國及夷狄皆以應行見之此不以魯及三國戰直言三國之君來戰乃筆削之旨說在襄末篇
內伐國取田邑者伐言取不取其地不言滅
已滅之國言取不絕其祀不言滅

十年二月壬戌公敗宋師于菅辛未取郜辛巳取防
以上公敗外師取二邑者一鼎既奪人得入二邑以歸于我經所以但書取與
十三年夏公伐邾取訾婁
以上公伐圍取邑者一

宣十年秋公孫歸父帥師伐邾取繹
哀二年春王三月季孫斯叔孫州仇仲孫何忌帥師伐邾取漷東田及
沂西田
以上魯良伐國取邑者一取田者一昭十年三卿伐莒而取鄆不
書杜氏曰公見討乎女會謀之定六年公侵鄭而取匡不書杜氏
曰匡歸之晉以非隣國不能有之故也
昭元年三月取運
以上取外邑不言伐者一
時叔孫豹會晉趙武大夫于
晉已合於會而叔孫豹後往故書取不以好往故不言歸鄆田在漷
也義與公取運無異書師同
僖二十一年春取濟西田
成二年秋取汶陽田

襄十九年春取邾田自漷水
以上取田者三濟西田受之伯主故不繫曹及陽田本我地故不
繫公會晉荀罃故書取不以好往故不言歸鄆田在漷
隱八年三月鄭伯使宛來歸祊祊來歸祊以易許田也非師不言
以上外來歸也書我入若一邾來歸祊以易許田也非師不言
入此言入者公羊傳曰難也祊在泰山之下去鄭遠而近魯必鄭
人不能有而後歸于魯魯恐其民不服故以兵入焉祊歸我而許
田未易豈非以其難與
僖二十二年春公伐邾取須句
文七年春公伐邾三月甲戌取須句
宣四年春公伐莒取向
以上公伐國而取其所據之小國者三須句風姓國邾人滅之須

宣九年秋取根牟
成六年春取鄫
襄十三年夏取邾
以上取小國三傳曰邦亂分為四師救邾遂取之此所以不言伐
趙伯循曰九得國而不言滅者不終其初也按根牟鄫傳不言其
故皆曰易也蓋以鄫與邾推之
僖十七年夏滅項
以上滅小國者一夷而縣之故直曰滅先儒或謂內諱滅言取者
誤矣滅不書月若閒伯主有事與其
外取我田邑言取雖我歸之亦言取諱易也言假
宣元年六月齊人取濟西田
昭二十五年十二月齊侯取鄆
哀八年夏齊人取讙及闡
以上公伐國而取其所

以上外取我田邑者三大略邑公卿大夫皆厭貪於大國三日君不舉此取田邑所以必書也

為貪諂賂一見本經

以居公可見矣故皆書月以別於諸侯皆取外邑

例見後篇

桓元年三月公會鄭伯于垂鄭伯以璧假許田

以上外以璧假田者一起公貪大位而脩好于鄭至易許田者

於初故雖以璧以請史言假諂易許田也公羊傳曰諱取周田也

許田本曾朝宿之邑在王畿之內故曰周田

外滅國必書不絕其祀言敢迫之使服曰降移其民于

曰遷

莊十年冬十月齊師宋師曹師伐我乘丘

十三年夏六月齊人滅遂

十五年春王正月丙午衛侯鄭歸于衛

二年春公會晉侯宋公衛侯曹伯陳子鄭伯許男

十二年冬十月公會齊侯于鄄

僖元年春王正月公會齊侯宋公陳侯蔡侯鄭伯于檉

三年夏四月辛巳公孫慈如齊涖盟

公孫慈不書氏貶之也

王正月癸亥鄭伯使其弟語師滅許以許男新臣歸

以上諸侯滅小國者七春秋楚滅江滅蓼滅弦滅夏陽皆滅其君伯莒子邾子

滅鄫滅魏在桓伯後皆命氏不及於滑故史不書而滑在滅

還在從為滅國之始陳氏因謂不書皆從滅文於伯主其實

與二傳均矣凡侵伐圍入有筆削者事有輕重用法之異

於滅國者事不相蒙各正其罪非筆削所加也凡滅國不日滅

吾同宗之國則日會而滅日以其君歸日間伯主有事而滅小

國日凡滅國不言其君有罪不絕其封則亦不可既以夷狄論也故見

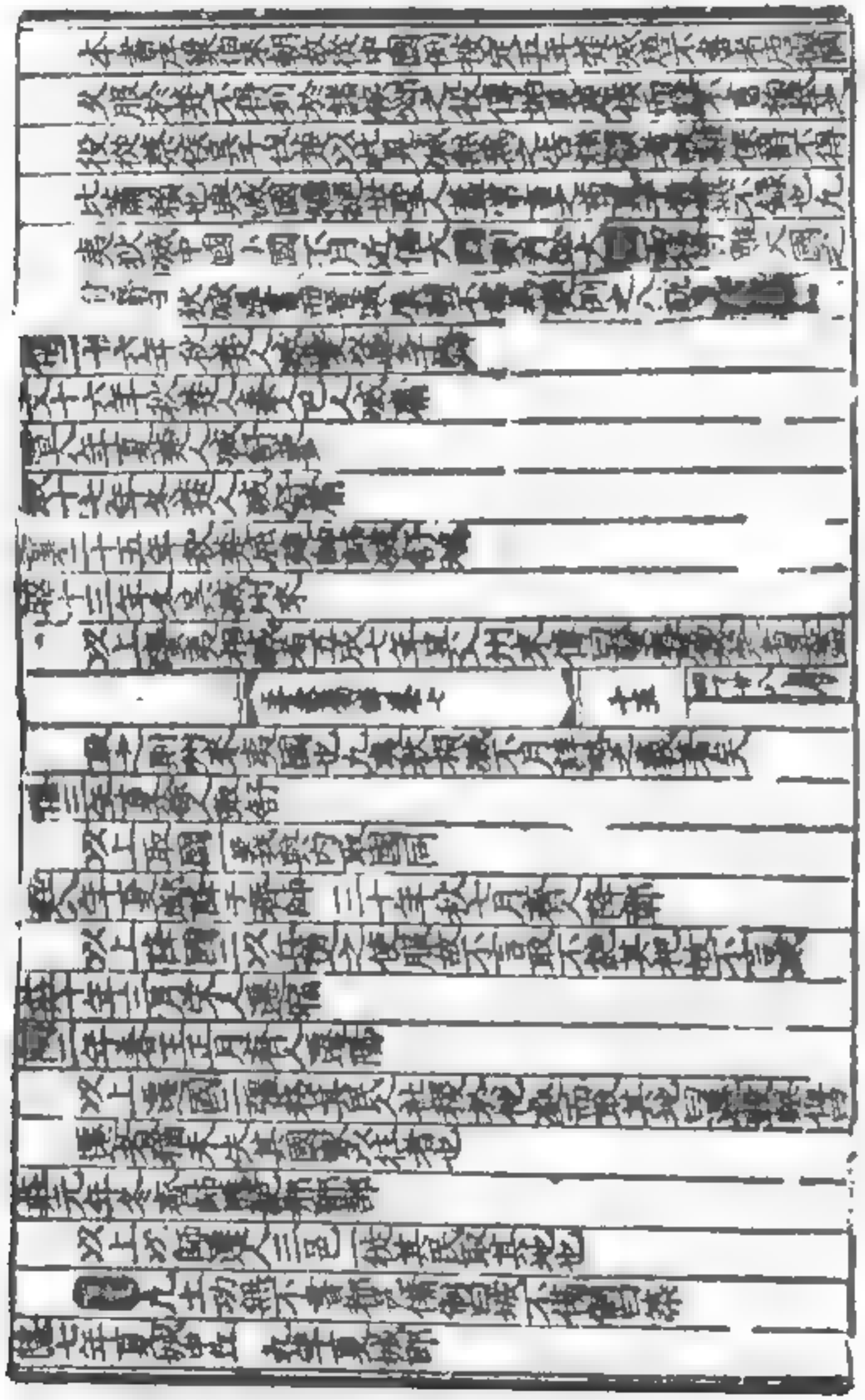
不言以歸略之也諸侯有能救之者有能於恤者皆非

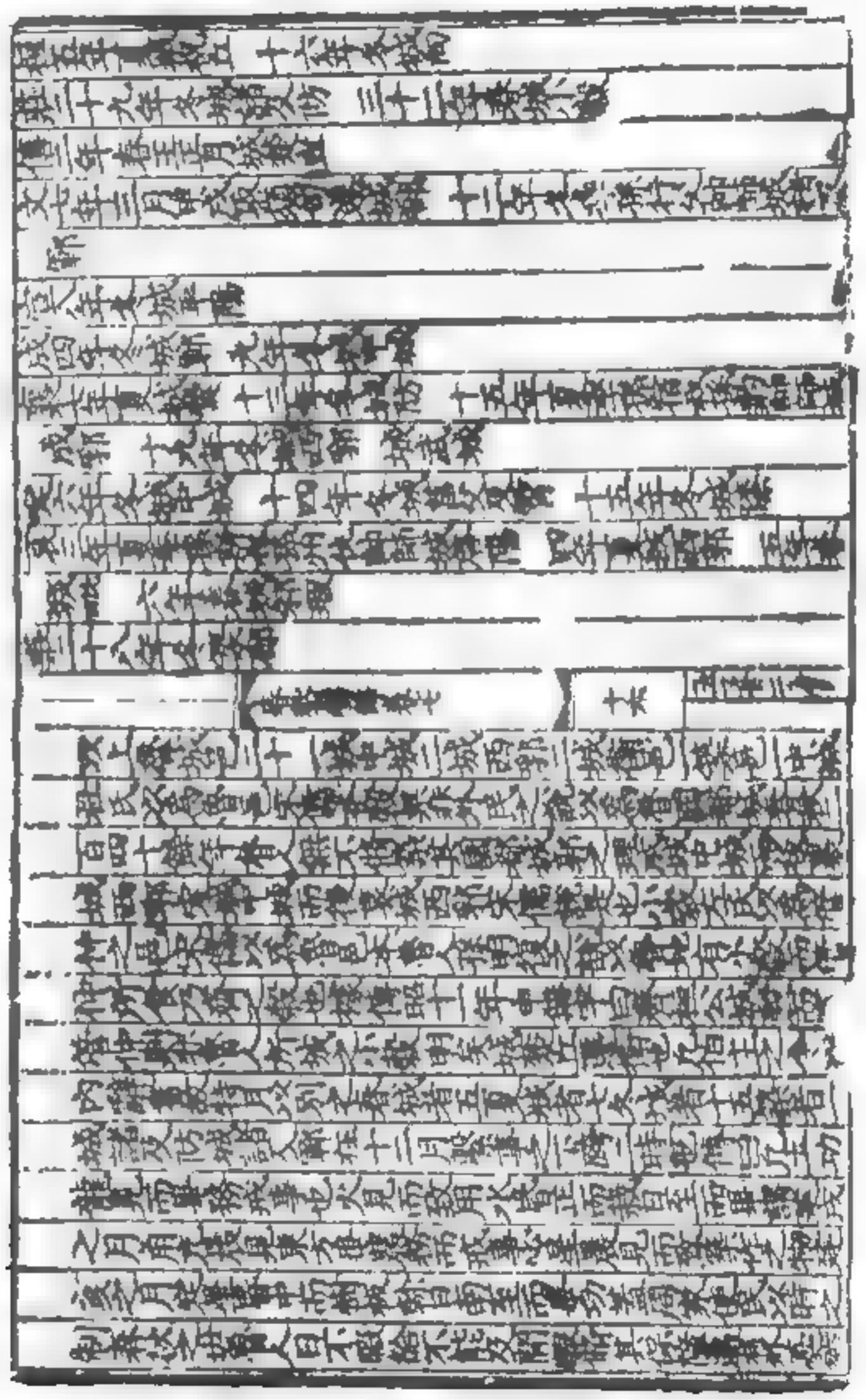
襄十五年六月癸卯晉師滅偪陽偪陽子歸于瑣

滅被中國例文十二年楚人圍巢莊十四年見圍

傳言莫始伐楚伐徐則皆書月見圍之久也會師滅

註以為群討之屬分滅偪陽氏以歸于瑣見伯爵國也





510

後城要害以備難或爲憚暫或爲憚暫或爲憚暫

以上書莒一年書大莒四莒者春田之名周之春夏寅卯辰之月與之爲得禮秋冬之非禮也昭十一年五月齊師慕邾叔向聞而譏之曰魯公室其卑乎君有大喪國不廢莒國不忘君君不懷親能無卑乎殆其失國是時三家分魯假春莒之禮以耀武示強又與非時非地之莒不同故譏書之定十四年比蒲之莒經書邾子來會公在可見而不書公者諱朝夕後公有事

(圖三) 觀魚

隱五年春公矢魚于棠

以上觀魚一穀梁傳曰魚鳥細事也公親往觀之非正也公羊傳曰魚鳥細事也何以書書不時也

(圖四) 大田

桓七年春二月己亥咸丘

以上大田一杜氏曰譏盡物故書

言陳魚而觀之言陳漁人之事而觀之也公穀經作觀魚公羊傳曰魚鳥細事也何以書書不時也穀梁傳曰魚鳥細事也何以書譏不時也

同業氏朱子訓矢爲射本漢南時則講拳冬命漁師告田天子親往射魚傳曰君舉必書於此可見農事重

(圖五) 大閱治兵異常

莊六年秋八月壬午大閱

莊八年春王正月甲午治兵

以上書大閱者一治兵者一周制天子因四時之田而教民以武事其禮在亦同異所不書桓公以農時鄭

以上書初稅畝者一用田賦者一通一井言之曰田去公田言之曰畝稅畝者以畝爲率也古者井田之法十取其一雖曰井九百畝八家同養公田爲九一而助然八家廬舍各二畝半於公田中取之已去二十畝故穀梁謂公田爲居井竈蒭牧之地盡取爲家各私百畝公田十畝而已則其實亦十一也至宣公又履其私田之畝復十取其一故哀公曰二吾猶不足則十取二自宣公始也田賦者以田爲賦也哀公時既以二爲不足故用一井之田爲率以斂財物章氏杜氏皆謂賦其爲牛羊戈古者賦財糾其也然章氏本

(圖六) 觀魚

隱五年春公矢魚于棠

以上觀魚一穀梁傳曰魚鳥細事也公親往觀之非正也公羊傳曰魚鳥細事也何以書書不時也

(圖七) 大田

桓七年春二月己亥咸丘

以上大田一杜氏曰譏盡物故書

(圖八) 大閱治兵異常

莊六年秋八月壬午大閱

莊八年春王正月甲午治兵

以上書大閱者一治兵者一周制天子因四時之田而教民以武事其禮在亦同異所不書桓公以農時鄭

(圖九) 加賦稅畝

哀十二年春用田賦

以上書初稅畝者一用田賦者一通一井言之曰田去公田言之曰畝稅畝者以畝爲率也古者井田之法十取其一雖曰井九百畝八家同養公田爲九一而助然八家廬舍各二畝半於公田中取之已去二十畝故穀梁謂公田爲居井竈蒭牧之地盡取爲家各私百畝公田十畝而已則其實亦十一也至宣公又履其私田之畝復十取其一故哀公曰二吾猶不足則十取二自宣公始也田賦者以田爲賦也哀公時既以二爲不足故用一井之田爲率以斂財物章氏杜氏皆謂賦其爲牛羊戈古者賦財糾其也然章氏本

(圖十) 加賦稅

宣十五年秋初稅畝

其時三家專國非有意於復舊也但借改作之名而分公室之民爲私家之民分民既定則復舍中軍矣

賈侍中云周制十六井賦戎馬一疋牛三頭一井之田而欲出十六井之賦陳氏亦謂使井出五賦皆本左傳孔子云以丘亦足矣以丘對田爲說杜氏謂上賦之法因其田財之通出馬一疋牛三頭令欲別其田及家財各爲一賦則是以田出財爲說未知孰是但外傳又載孔子云先王制土籍田以力而政其遠邇賦里以入而量其有無待力以大而議其老幼其歲收田一井出稅禾秉縌芻米不過甚也此與左傳自不同則當時加賦之制不可考矣

定八年冬盜竊寶玉大弓　九年夏得寶玉大弓

以上寶玉大弓書盜竊者一書得者一公羊傳曰國寶也魯之寶玉大弓曷爲或言得之或言盜竊由曰寶玉大弓者之分卷也

哀十二年春王正月隕大雪

昭二十二年夏王正月隕大雪

書冰亡不由基告

以上隕大雪一吳氏曰隕大雪則冰之不堅者亦必隕書冰亡不由基告則冰之堅者亦必隕

僖十九年冬梁亡

以上王朝數一國亡一不由基告昭二十二年傳叔孫穆子曰周文公能儀刑文王之德以定天下其詩曰儀刑文王萬邦作孚穆子曰是子寧能定人之國家乎曰能定人之國家者皆曰能儀刑文王者也曰能儀刑文王者皆曰能定人之國家者也今梁伯荒于宴樂不能儀刑文王宜其亡也

桓四年秋　七年夏　十四年夏五　十四年夏五

非日月字　十七年秋　僖二十二年秋　十四年夏五

以上日食之不書日食者月偏食之也日之通虧相出入或月在日表實外而入內或月在日裏實內而出外通有文蝕做此

莊二十四年冬郭公

昭十一年冬黑肱以濫來奔

二十五年長歷閏三月大衍歷閏正月辛巳朔小雪
九月 二十六年壬正月己未大衍歷正月辛巳朔冬至己未在二月朔
十二月 二十七年八月乙巳長歷八月癸巳朔乙巳乙巳九月六日大
衍歷 三十年九月 三十一年四月己丑 十二月
己卯大衍歷三月乙巳朔二月乙巳小雪在十一月 三十二年四月辛巳
辛巳冥也旨在此月 三十三年四月己丑朔日有食之大衍歷二月
己丑朔日有食之 文元年二月癸亥朔日有食之
孔氏曰漢書律曆志云文公元年閏在二月二十九日入春秋經書在十一月據今三月
己卯朔實在十二月是歷閏之差也大衍歷閏在十二月 二年壬正月甲子
長歷閏十二月丁巳朔小雪 四年六月戊申朔日有食之
長歷閏七月大衍歷閏八月 七年三月甲戌 四月戊子大衍歷四月
戊午大 六年閏月
長歷閏七月 十年三月甲午大衍歷閏二月己未朔 十一年閏月
長歷閏九月大衍歷閏十一月己丑朔 十二年閏正月
長歷閏七月 十三年五月壬午 十二月己丑大衍歷五月壬子朔
十二月己丑朔 十四年五月乙亥大衍歷四月丁酉大

午朔大十一月庚辰朔小己丑在此月 十五年閏五月壬午朔己丑十一月庚辰朔
乙丑在此月 十六年長歷閏六月 十四年五月乙亥大衍歷四月丁酉大
六月癸酉大衍歷五月壬子朔十二月己丑朔小長歷是年閏五月 三年
十月丙戌大衍歷九月甲申朔小戊戌在此月 四年六月乙酉大衍歷五月甲寅朔
五年閏六月 十五年大衍歷閏六月 十六年長歷五月
閏六月 十八年大衍歷閏六月 十九年大衍歷閏六月
癸卯日有食之 二十一年大衍歷閏正月 十五年八月
十二月戊寅大衍歷八月庚申朔 五月甲申大衍歷五月甲寅朔 十三年
長歷閏七月 十六年三月戊寅大衍歷二月庚申朔 五月甲申大衍歷
閏五月 十七年十月壬戌大衍歷閏九月甲申朔 十二月己丑
己丑冥也 十八年閏六月 十九年閏六月 二十一年閏正月
十一月癸亥大衍歷二月癸丑小戊寅在此月 十五年八月
十二月己亥大衍歷八月辛未朔 六月癸酉大衍歷五月壬子朔 十六年
五月 八年七月甲子日有食之 長歷七月丁巳朔
丁巳日食大衍歷同 十六年三月戊寅 五月甲子大衍歷五月甲寅朔
十八年閏六月 十九年七月辛卯 八月丙辰大衍歷八月丙戌朔 十五年八月
十二月癸亥大衍歷閏正月 十五年八月
十一月癸亥朔日有食之 長歷九月丙戌朔 八月庚寅長歷九
月甲申朔 二年四月丙戌長歷五月甲申朔 三年
十一月 四年三月壬申長歷閏二月庚寅朔 七年八月戊辰大衍歷八月丁亥小
雪在此月 六年閏十月 十一月庚申大衍歷十一月庚寅朔 十年五月丙午大衍歷六月庚子朔丙午七
日 十二年閏正月 十四年十月庚申大衍歷十月庚寅朔 十七年九月辛丑大衍歷閏
七月 十一月丁巳朔日有食之 長歷十一月庚申朔 十二月丁巳朔日有食之
大衍歷十二月丁巳朔 十七年三月戊寅大衍歷二月庚申朔 五月甲申大衍歷閏五月甲寅朔
十八年閏六月 十九年閏六月 二十一年閏正月 十五年八月
十二月癸亥大衍歷閏正月 十五年八月
十一月癸亥朔日有食之 長歷九月丙戌朔 八月庚寅長歷九
月甲申朔 二年四月丙戌長歷五月甲申朔 三年
十一月 四年三月壬申長歷閏二月庚寅朔 七年八月戊辰大衍歷八月丁亥小
雪在此月 六年閏十月 十一月庚申大衍歷十一月庚寅朔 十年五月丙午大衍歷六月庚子朔丙午七
日 十二年閏正月 十四年十月庚申大衍歷十月庚寅朔 十七年九月辛丑大衍歷閏
七月 十一月丁巳朔日有食之 長歷十一月庚申朔 十二月丁巳朔日有食之
大衍歷十二月丁巳朔 十七年三月戊寅大衍歷二月庚申朔 五月甲申大衍歷閏五月甲寅朔
十八年閏六月 十九年閏六月 二十一年閏正月

成元年長歷閏三月大衍歷閏二月 二年四月丙戌長歷五月丙
辰小九月乙亥大康歷六日 三年十一月 四年三月壬申長歷
閏七月 六年閏十月 十一月庚寅大衍歷十一月庚申朔 十年
八月 九年閏四月 七月丙子長歷七月乙巳朔十七日甲子在八月 十一年
閏十一月 十二年閏正月 十四年十月庚寅大衍歷十月庚申朔 十七年
五月丙午長歷六月庚子朔丙午七日 九年八月戊辰大衍歷八月丁亥小
雪在此月 十年閏六月 十一月庚寅大衍歷十一月庚申朔 十二年
閏正月 十四年十月庚申大衍歷十月庚寅朔 十七年九月辛丑大衍歷閏
七月 十一月丁巳朔日有食之 長歷十一月庚申朔 十二月丁巳朔日有食之
大衍歷十二月丁巳朔 十七年三月戊寅大衍歷二月庚申朔 五月甲申大衍歷閏五月甲寅
十八年閏六月 十九年閏六月 二十一年閏正月
十一月癸亥大衍歷閏正月 十五年八月
十二月戊寅大衍歷八月庚申朔 五月甲申大衍歷五月甲寅朔 十三年
長歷閏七月 十六年三月戊寅大衍歷二月庚申朔 五月甲申大衍歷閏五月甲寅
十八年閏六月 十九年閏六月 二十一年閏正月 十五年八月
十二月癸亥大衍歷閏正月 十五年八月
十一月癸亥朔日有食之 長歷九月丙戌朔 八月庚寅長歷九
月甲申朔 二年四月丙戌長歷五月甲申朔 三年
十一月 四年三月壬申長歷閏二月庚寅朔 七年八月戊辰大衍歷八月丁亥小
雪在此月 六年閏十月 十一月庚申大衍歷十一月庚寅朔 十年五月丙午大衍歷六月庚子朔丙午七
日 十二年閏正月 十四年十月庚申大衍歷十月庚寅朔 十七年九月辛丑大衍歷閏
七月 十一月丁巳朔日有食之 長歷十一月庚申朔 十二月丁巳朔日有食之
大衍歷十二月丁巳朔 十七年三月戊寅大衍歷二月庚申朔 五月甲申大衍歷閏五月甲寅
十八年閏六月 十九年閏六月 二十一年閏正月

大衍歷失一百二十六日朔三日食不入限十七先一月者亦先二月者三先三月者一先五月者一後一月者六朔月食者二杜氏據左氏傳歷議閏歷失閏是以長歷第前却閏月未與經合否最所失多東周歷法無傳吳劉歆所總三歷雖非古法也杜氏譏設閏黃帝以來歷推經傳朔皆不合所謂參歷并不相符故所失少大衍歷自以三十二月閏率追算不計不與春秋相符也大衍歷令朔議曰春秋日食有甲乙者三十四般歷氣朔差一日者十三後一日者三周歷先一日者二十二先二日者九其後可知案然大衍歷視長歷朔差一月亦有差二六者其日月得失本非所以釋經也傳無經日外別立三百一十六日長歷推無月者二其不合者六日而已是周不合以周

準讖之但長歷視大衍歷少六閏自隱二年至定十年二歷同或未年差之春秋之終復三失閏未若是四時與實差多不但史文之誤附于朔文後蓋三傳異師而日月之誤不殊有無事則後儒見之長歷於此既無所據但能無失足矣書日者前後雖見之長歷於此既無所據但能無失足矣書日者前後雖以申爲戊而已恐周歷雖差未必如是之遠也傳有所據年未必如傳所記日尚宜在二月則雖曰建戌而實亥十一月不與天合如傳所記日尚宜在二月則雖曰建子而實亥十一月此猶西流則雖曰建戌而實申也然孔子於十二月無常事則歷之過而春秋日食不書朔日乃備致辨於交朔之不合者固餘之失易見而交朔之誤難知易見者有不勝紀而難知者非驗諸日食則莫能得其正也春秋存錄書之大體語誤檀白定不待辨而明者可有無而無則誤之不可勝誤也述作有權要歸有先後

周禮未亡文武之政布在方策春秋之義行君臣父子中國夷狄一反於正禮樂征伐自天子出備歷舉隆而已

假筆削以行權第二

古者汗竹爲簡編簡爲策設有筆削之事孔子作春秋以寓其褒貶亂之志而國史有恒體無辭可以寄文於是有書者有不書以互顯其義其所書者則筆之不書者則削之史記世家論孔子爲春秋筆削則削子夏之徒不能贊一辭正謂此也義當考之筆削之例有三曰不書曰變文曰特筆而存策書大體與日月之法不與焉不書義有五一曰略同以顯異公行不書至之類是也二曰略常以明變桓不朝正內女歸寧之類是也三曰略彼以見此以來歸爲義則不書歸以出奔爲義則不書出以著非諸侯有罪不書動不復器不書之類是也四曰略是以著非有關於大下之大故不悉書其事也凡書不書之大端不出於此而夫子於春秋獨有知我罪我之言者亦以其假筆削以寓褒貶討亂賊之權事與制詩定書異也自左氏不明此義爲甚徒者遂不知聖人有不書之法公羊穀梁每每不書問其所不得學春秋之要而無所考據不能推見全經近代說者雖多推子朱子嘗謂惜乎不脩春秋不存不知孰爲夫子所筆孰爲夫子所削其得書法失傳之由其能發其緒傳以其所書推見其所不書以其所不書推見其所書若永嘉陳氏一人而已但左氏書首所發不書一例皆史例也而陳氏誤以爲筆削之法故凡傳之所錄皆以爲脩史舊文而無取之傳曰爲夫子所削不知策書有體夫子所據以脩筆削者左氏初未之見二家與左氏異師其說雖疑以不書發義亦非左氏例也陳氏合而求之失其本矣是以其說不能皆合故今特考有書有不書皆自爲一類以明筆削之權而變文特筆之法別爲篇

假筆削以行權第二之一

公如大國恒書至則不書至以見義

莊二十二年冬公如齊納幣　二十三年春公至自齊

以上莊公以事如齊書至者三國君身繫宗社安危故反行必書至詳其事以尊君也左氏謂以告廟飲至而書者非也告廟飲至不書者常也

乃人君往還常禮過與書至同時於史法何與乎二傳謂危之而書至者一切之論不可通於全經蓋史法於公還無不書至者常事猶至者一切之論不可通於全經蓋史法於公還無不書至者常事猶書至爲恒則不書至以見義所謂略同以顯異是也莊公如齊納幣觀社皆非禮惟過女家合古制而夫人又不與君俱入故皆書至從其恒辭以君行爲重而已

僖二十三年冬十月公如齊　公至自齊　四年春公至自齊　十一年冬公如晉十二月己巳公及晉侯盟　十二年春公至自晉　十三年冬公如晉衛侯會公于沓十二月己丑公及晉侯盟公還自晉　鄭伯會公于棐　十四年春王正月公至自晉

以上僖公如齊書至者一文公如晉書至者二晉文伯業南定而卒故僖公未嘗朝晉而晚年一朝齊昭則亦非所以爲安也書襄立以不朝來討文公如晉晉人使陽處父盟公以平之雖不書公如晉三年晉人請改盟公如晉及晉侯盟襄公卒靈公幼君之盟公後至晉人以爲討於是公如晉及晉侯盟雖請成衛新於晉而晉終不釋於楚故皆書至從其恒辭

晉四年秋公如齊　公至自齊　五年春公如齊　十年春公如齊　十一年春王正月公如齊　公至自齊　十年春公如齊　夏四月己巳齊侯元卒公如齊　五月公至自齊

以上宣公如齊者五四朝一奔喪皆書至書平又親奔其喪既非事伯之會以定其位故終身謹於事齊惠公平又親奔其喪既非事伯主亦與以小事大爲國爲民者不同故皆書至從其恒辭凡至皆不月至以四時首月則書其月宣至自齊　頁公四年

也

成三年夏公如晉　公至自晉　四年夏公如晉　秋公至自晉　十一年春王三月公如晉　十八年春公如晉　十九年春公至自晉

襄三年春公如晉　夏四月壬戌公及晉侯盟于長樗　公至自晉　四年冬公如晉　五年春公至自晉　八年春王正月公如晉　夏公至自晉　十二年冬公如晉　十三年春公至自晉　二十一年春王正月公如晉　夏公至自晉

昭五年春公如晉　秋七月公至自晉　十五年冬公如晉　十六年夏公至自晉

以上成公如晉者四襄公如晉者五昭公如晉者二皆書至朝盟主也成公即位為脅難故與晉結盟於是有鄢之役三年如晉拜

汶陽田四年特朝歸而欲結楚以叛晉季文子未可而止十年如

晉弔喪會葬逆女聘問屬於公武於楚止公送葬以聽冕公請受盟而歸

公會諸侯恒不書至則書至以見義

時方藉伯者以安靖天下則朝聘固不可無節矣

僖十年春王正月公如齊　十五年春王正月公如齊

以上僖公如齊不書至者二朝齊無也春秋諸侯以小事大德懷

不得免焉故勝薛降邾以朝晉杞以不恭見侵晉事齊亦時有

見止之事其朝覲皆迫於彊令不可言禮故書君外如皆書至用

史氏常法也齊桓劍伯之初諸侯朝聘未有定制故莊公三如齊

皆以事行召陵自止功業既盛荊楚帖服中夏小康王室莫安諸

侯稟命為定為三歲而聘五歲而朝之法故晉僖九朝桓公大

于皆前其書至之文明不與他時朝大國者同所謂信而安之者

也蓋伯主者必若桓公而後可當諸侯之朝為諸侯受若事齊

桓而後得朝伯主之禮是故特不至以別之所謂以書至寫恒則

不書至以見義也或曰諸侯不朝天子而以朝伯主為禮可乎是

蓋不知春秋經世之旨者春秋固責諸侯之無王而亦不廢中國

之有伯周業既侯之不朝京師而亦不絕諸侯之事伯王也宜定

僖十年春王正月公如齊

以上僖公如齊不書至者二朝齊無也春秋諸侯以小事大德懷

不得免焉故勝薛降邾以朝晉杞以不恭見侵晉事齊亦時有

見止之事其朝覲皆迫於彊令不可言禮故書君外如皆書至用

史氏常法也齊桓劍伯之初諸侯朝聘未有定制故莊公三如齊

皆以事行召陵自止功業既盛荊楚帖服中夏小康王室莫安諸

侯稟命為定為三歲而聘五歲而朝之法故晉僖九朝桓公大

于皆前其書至之文明不與他時朝大國者同所謂信而安之者

也蓋伯主者必若桓公而後可當諸侯之朝為諸侯受若事齊

桓而後得朝伯主之禮是故特不至以別之所謂以書至寫恒則

不書至以見義也或曰諸侯不朝天子而以朝伯主為禮可乎是

蓋不知春秋經世之旨者春秋固責諸侯之無王而亦不廢中國

之有伯周業既侯之不朝京師而亦不絕諸侯之事伯王也宜定

時方藉伯者以安靖天下則朝聘固不可無節矣

公會諸侯恒不書至則書至以見義

桓元年三月公會鄭伯于垂　二年三月公會晉侯陳侯鄭伯于稷以

成宋亂　三年春正月公會齊侯于嬴　六月公會紀侯于成　九

月公會齊侯于讙　六年夏四月公會紀侯于鄑　十一年九月公

會宋公于夫鍾　冬十二月公會宋公于闕　十二年八月公會宋

公于虚　冬十一月公會宋公于龜　十四年春正月公會鄭伯于

曹　十五年五月公會齊侯于北戴　十六年春正月公會宋公

蔡侯鄭伯于曹

宣元年夏公會齊侯于平州

以上桓公會諸侯不書至者十有三皆春秋之初伯者未興諸侯

起亂之事明不足致也宣公會諸侯不書至者一宣公貶桓之請會

于齊以定其位其至又足書乎隱公盟會不入例者三傳說者皆

曰陰不書至譏不告廟也告廟書至本不相因隱以攝君行攝事
告廟史不書至不敢問於正君也
定十年夏六公會齊侯于夾谷 公至自夾谷 十四年夏公會齊侯衛
侯于牽 公至自會
以上定公會諸侯書至者二齊景公結會以叛晉命衛以脅魯
中國無伯諸侯須殺天下大故有在於是故皆書至重叛盟主也
桓元年夏四月丁未公及鄫伯盟于越 十二年夏六月壬申公會杞
侯莒子盟于曲池 秋七月丁亥公會宋公燕人盟于毅丘 冬十
一月丙戌公會鄫伯盟于武父 十七年春正月丙辰公會齊侯紀
侯盟于黃 二月丙午公會邾儀父盟于趡
僖二十五年冬十二月癸亥公會衛子莒慶盟于洮 二十六年春王
正月己未公會諸侯盟于狄泉 二月己未公及諸侯同盟于毛
以上桓公會鄫伯諸侯書至者二齊景公結會以叛晉命衛以脅魯
會不致惟以安危釋之義與上隅而不能以三隅反者也

文十七年六月癸未公及齊侯盟于毅 秋公至自毅
宣十二年冬十月癸亥公會齊侯盟于黃 公至自黃
以上文公與諸侯盟書至者一定公與諸侯盟書至者一哀伯由
衰齊商人執其君而代之執于叔孫昭伯亟加其於我而要公
以盟公以疾辭不可乃盟于毅雖商人必弒然而會不復事會
晉伯既衰公會魯于夾谷而後盟于皐鼬故皆書至所謂
以不書至為恒則書至以見義也

公會齊侯于柯 二十二年十二月甲寅公會齊侯盟于柯 二十三年夏六月公會齊侯宋公陳侯鄭伯同盟于幽 冬
十月壬申及齊侯平莒 二十七年夏公會晉趙鞅宋樂祁犁
以上莊公與齊桓大明盟會者六與夫人同會一皆不書至九會不
月會于扈諸侯鄭而弗東鄭比歲受兵故月亦以見桓公之重於
楚也召陵屈完來盟而中國之勢安矣故月正殊會世子而天下之本
定酅于華孫皆而鄭伯請服會王人明王以安桓公可謂
有大功於當世者矣故其盟不日其會不致所以別於後之主夏
盟者孟子稱五伯桓公為盛而舉葵丘之盟以為無信故不月以

文盟不日此何以日美之也其言來牲載書一明天子之棋公
子略同胡文定公亦曰晉丘之盟美之大者也蓋和公弘規遠略
至此用定又與前日之求諸侯服叛國而為會謀主宰而為盟者
不同故特書日以別之蓋不書日以為恒則書日以為褒也會于
蕭魚致戍于周而謀救杞也

僖十五年二月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯盟于牡丘遂
次于匡公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐　秋公至自會　冬十二
十六年冬十二月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯子
淮　十七年九月公至自會

以上公與齊桓大盟會凡著二范寧謂齊桓德衰故危而致之
是時楚人伐徐桓公盟諸侯于牡丘不親救患而使諸侯之大夫
專兵其志已怠明年會于淮謀徐人故呼不果城而還其政荒
荒安得書至蓋以不書至為恒則以書至為異也諸侯未能翕

服討而止公羣主會齊侯于淮之會與主于牡

書月

僖二十八年五月癸丑公會晉侯齊侯宋公蔡侯鄭伯衛子莒子邾子
踐土公朝于王所

以上公與晉文大盟會不書至者一晉文城濮之功既主定伯不
侯專舉視齊桓故踐土之盟書日同之葵丘而其會亦不書
至如文莊二伯之羣亦皇於此蓋削之義以此春秋所以為
明溫以聞許至則齊桓未致伐之例也

公會諸侯于葵丘　公至自會　十六年三月公會晉侯宋公陳侯衛侯鄭伯
許男曹伯莒子邾子于咸　公至自會　十五年三月癸丑公會晉侯衛侯鄭
伯曹伯宋世子成齊國佐鄭人同盟于幽　公至自會　十六年秋
公會晉侯齊侯衛侯宋華元鄭人于沙隨不見公　公至自會　十
七年夏公會尹子晉侯齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯曹伯邾子
同盟于柯陵　秋公至自會

冬二年六月公會晉侯宋公衛侯鄭伯莒子邾子于咸　公至自會
同盟于雞澤陳侯使袁僑如會及宋公盟于毛　秋公至自會
僖三　秋公至自會　五年秋公會王世子于首止

莒子邾子滕子薛伯齊世子光與其大夫會于咸　公至自會　十
春公會晉侯宋公于洮晉侯宋公使其大夫及陳侯蔡侯鄭伯
子晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯邾子滕子薛伯杞伯小邾子
會晉侯宋公衛侯曹伯齊世子光宋子佐盟于斷道　秋公至
伐鄭會于鹹丘　公至自會　十六年三月公會晉侯宋公衛侯鄭
伯曹伯莒子邾子薛伯杞伯小邾子于淇梁戊寅大夫盟　夏公至
自會　二十年五月庚申公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒
子邾子滕子薛伯杞伯小邾子盟于洮淵　秋公至自會　二十一
年冬公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子宋子商任　二十
二年春王正月公至自會　冬公會晉侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹
伯莒子邾子薛伯杞伯小邾子于沙隨　公至自會　二十四年
秋公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子
于扈侵　冬公至自會　二十五年夏公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹
伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子于斷道　秋公
十七年六月己未公會晉侯衛侯鄭伯曹伯邾子同盟于斷道　秋公

得與諸侯盟會比也

定八年夏公會晉師于鹹　公至自夏

以上公會外師書至者一此會晉士鞅趙鞅荀寅也公會外大夫不致此獨以會師致重師也

僖二十一年秋宋公楚子陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于盂執宋公以伐宋替人走告中國之君則書至謂我書至

公會吳楚不書至有中國之君則書至謂我書至

二十七年冬晉人陳侯蔡侯鄭伯許男圍偪陽十二月甲戌公會諸侯盟于偪陽宋公

盟于宋

成二年十一月公會楚公子嬰齊于蜀丙申公及楚人秦人宋人陳人衛人鄭人齊人曹人邾人薛人鄫人盟于蜀

哀七年夏公會吳于鄫　十二年夏公會吳于橐皐

以上公會吳楚不書至者五蠻夷猾夏而從之皆不書至明不得與中國伯者同也

哀十三年夏公會晉侯及吳子于黃池　秋公至自會

以上公會晉侯及吳子書至者一會吳不書至此先會晉侯而後之也

及吳子乃以會晉侯至也

桓二年九月公及戎盟于唐　冬公至自唐

以上公及戎盟書至者一會與戎有疆場之交辭吳楚主諸夏嫌故從恒辭書至桓公盟會日月實忘其桓稱而盟戎獨不自見日月篇其書至一筆一削十二公無異法均之為會先君也

見日月篇其書至一筆一削十二公無異法均之為會先君也

七 公特將不書至則書至以見義

僖二十一年冬公伐邾　二十二年春公伐邾取須句　三十三年夏公伐邾取漷東田　文七年春公伐邾　宣四年春公伐莒取向　十八年春公伐邾取訾婁

哀七年秋公伐邾

以上公伐小國不書至要已有中國之君則書至謂我書至

國之私故不書至

僖二十六年冬公以楚師伐齊取穀　公至自伐齊

以上公以楚師伐齊書至者一此會晉士縠趙衰荀寅也公會外大夫不致此獨以會師致重師也

公會吳楚不書至有中國之君則書至謂我書至

復猾夏而皆用楚師以伐齊此夷狄之大變故書至

莊二十六年春公伐戎　夏公至自伐戎

以上公伐戎書至者一戎皆侵我公追之齊西未能報也莊公從伯既定乃視伐之與陵暴小國不同故書至

昭十年二月公傷宋

以上公傷國不書至者一時宋與齊合謀而掠宋境實國之私而已故不書至

定六年二月公侵鄭　公至自侵鄭

自侵齊　二月公侵齊　公至自侵鄭　八年春王正月公侵齊　公至自侵齊

以上公侵國書至者三晉景公結諸侯以叛晉鄭首從齊故公為晉侵鄭齊國夏伐我西鄙故公一再侵齊以其重於叛晉非一國之私故皆書至與會伐同

昭二十六年夏公圍成

以上公圍其邑不書至者一昭公孫于外居于鄆而後圍成與鄆皆會邑故不書至

定十二年十二月公圍成　公至自圍成

以上公圍其邑書至者一定公薨三都壬氏不肯墮成公圍成未克故雖在境內而書至為會言故不書至

哀十六年夏四月公會宋公衛侯陳侯蔡侯伐鄭　秋七月公至自伐鄭

宣七年夏公會齊侯伐萊　秋公至自伐萊
冬十年春公會晉侯伐秦　秋公至自伐秦
桓十五年冬十一月公會宋公衛侯陳侯于袲伐鄭
以上公會伐書至者三不書至者一周制元侯作師以承天子諸
侯敵衛以替元侯敵國無相征之法而況於合諸侯乎起公會四
國伐鄭諸侯無王也宣公會齊侯伐萊齊武於晉也故書從如辭
書至春秋之末中國無伯而衰公會變夷伐中國故又書月至以
別之若桓吉伐鄭於會之下釋所以為會之故而會不來伐故
不書至揆桓公第會盟不書參倒九會伐而戰不書至倒見時難
主人篇
九 公會伯國侯伐無罪書至則不書至以見義
僖四年春王正月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯侵蔡
遂伐楚次于陘夏屈完來盟于師盟于召陵　秋公至自伐楚
六年夏公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯侵鄭
秋許　冬公至自伐鄭　二十八年冬公會晉侯齊侯宋公衛侯
伯莒子邾人于溫諸侯遂圍許　二十九年春公至自圍許
三年春王正月公會晉侯宋公衛侯曹伯伐鄭　公至自伐鄭
十二年夏五月公自京師遂會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯許伯邾
人牟人伐秦　秋七月公至自伐秦　十六年秋公會尹子晉侯齊
國佐邾人伐鄭　冬公至自會　十七年夏公會尹子晉侯齊
侯宋公衛侯曹伯邾人伐鄭六月乙酉同盟于柯陵　秋公至自會
冬公會晉士匄侯宋公衛侯曹伯齊人邾人伐鄭　公至自伐鄭
襄五年冬公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯齊世子光救陳　公至自救
陳　鄭下同
年月
十年秋公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子薛伯杞伯小邾子齊
世子光救陳　公至自救

滕子薛伯杞伯小邾子伐鄭　冬公至自伐鄭　十一年夏公會
侯宋公衛侯曹伯齊世子光伐鄭　秋七月公至自伐鄭　十八年冬十月公會
晉侯宋公衛侯陳侯鄭伯曹子邾子滕子薛伯杞伯小邾子同圍齊
十九年春王正月諸侯盟于祝柯　公至自伐齊
以上公會伯主侵伐書至者十有二齊桓公之盟會皆不書至而
侵伐書至者伯主合諸侯之師以攘夷狄乃中國要克詭詐之
散之機事與盟會異也書自屬公以後雖功業不及桓文而能世
紹其伯克合諸侯伐討罪以尊王室故皆書至與桓公二伐文
公圍許同重其事也
成十年夏　公會晉侯宋公衛侯曹伯伐鄭
以上公會伯國伐鄭不書至者一而盲人執鄭伯而鄭不言君若公
有疾言人亡大子州蒲為君而會諸侯伐鄭歸鄭伯以求成魯於

得諸侯而悛其父子之教故不書公至又不得與他君同義也
十 公會外大夫伐國不書至君將帥人則書至
莊二十六年秋公會宋人齊人伐衛　六年秋公至自伐衛
冬公會齊侯宋人陳人蔡人伐徐
以上公會外稱人伐國不書至者一書至者一字人者二國之卿也自文以前大夫將旨略不書名民以公會伐知非微者不
書至義與公會外大夫同伐衛抗天子之命譏公會良佐諸侯權文
非實大夫故書至從其恒辭說具隱文之義
十一 夫人逆禮而行不書至必歸寧得禮而後書至
莊二年冬夫人姜氏會晉侯于夏陽　五年夏夫人姜氏如齊師
齊侯于祝丘　五年夏夫人姜氏如齊師　七年春夫人姜氏會齊
侯于防　冬夫人姜氏會齊侯于穀　十五年夏夫人姜氏如齊
二十年春王二月夫人姜氏如齊　四年春王二月夫人姜氏享
年月

要盟不視三月四月五月之朔攝主不書必主仇讐而後書

公子遂及齊侯宋公陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會晉士穀盟于扈

會為齊師如此始視朔也經特書之以見晉伯中衰

十有一送王姬

莊元年夏單伯送王姬者一凡送王姬者必有定制如左傳言諸侯以上書王臣送王姬下嫁於諸侯車服不敢異天下王后

送女之禮是也周制王姬下嫁於諸侯車服不敢異天下王后

等甘酒嗜炙如此皆史所必書著其姬亦皆

主婚而經不書者從事削之法略恒明禮之例與外事如合禮不

書同者莊與有不共戴天之讐方在喪中而天子命主

齊侯嫁人獨不可引義乃歸于郜王室與齊侯之

也黃先生曰同一主婚也而前後經文不同則前之所以詳者深

有喜愛和公為僖之子以襄無道姬雖於己恩比於之重

姬歸于郜

以上內女使其夫來朝之書歸者一傳曰郜子來朝　十五年九月癸

不朝怒止之遂過于防而使來朝既聆

十有四年夏六月辛巳及郜子遇于防使郜子來朝

以上內女為諸侯夫人書歸者三傳例曰婦人謂嫁曰歸內女

夫人則尊卑敬而公為之服故其歸皆書甘酒嗜炙之好也

遺不以篤物之好也

僖十四年夏六月辛巳及郜子遇于防使郜子來朝　十五年九月癸

姬歸于郜

以上內女使其夫來朝之書歸者一傳曰郜子來朝　十五年九月癸

不朝怒止之遂過于防而使來朝既聆

國之恒辭也僖公重得罔若之朝而輕失其道故削其始嫁之文見止之歸之皆以私耳九月癸酉若

不月而葬姬郜子過特月書其事也其來寧自以合禮不書二傳

謂季姬過郜子使來喘己與左氏見止之說初不相違何氏取於

下文書歸以為使之來喘取己而誣以漏泄胡氏又以掩畏強

削之義不明故也季姬不繫郜者自父母國言之也

文十五年十二月齊人來歸子叔姬

宣十六年秋鄫伯姬來歸

成五年春王正月杞叔姬來歸

以上內女書自來歸者三傳例曰凡諸侯之女出曰來歸子婦言

齊人來歸者見執而後來歸之文也使非見執則書曰寡婦子叔

姬來歸婦人從一而終既來歸則義絕於夫家均之為出也故不

以有罪無罪皆以來歸為辭紳削其始嫁之歸不書重其義絕

甚常也齊子叔姬杞叔姬杞叔姬罪出故書月以別之

十七 內女歸寧不書必有故而後書

莊二十七年冬杞伯姬來朝其子　二十八年秋杞伯姬來　三十一年冬僖五年春杞伯姬來朝其子

杞伯姬來求婦

以上書內女來者二以事來者一凡內女歸寧曰來稽父母在歲

一歸寧既沒使卿宗婦為諸侯夫人者七不書來者六鄫季姬及鄫子遇于防使鄫子來朝明歸寧在魯而經不書來此歸寧

合禮不書之例杞侯始朝于魯魯人以為不敬而兵之其罔德公

既取于魯將來朝而先之以伯姬魯不敬也是年春公追姬于洮至是而來意不言歸寧明矣故雖父母在書之僖公立伯姬又

來朝其子蓋德公欲朝罔君而懼不見禮故使伯姬以子代朝也

杞桓公立來朝公以不共卑之使公子遂帥師入杞明年伯姬又

來意可知矣伯姬之來皆與歸寧行禮者不同故經書之以見尊

人無義寡罔使婦人越禮往來而莫之恤也

十八 罔君來逆女不書卿為君逆女

隱二年九月紀裂繻來逆女

以上書卿為君逆者一九史之所書皆尊君卑臣故君舉冠婚喪祭書法

法也傳曰卿佐來會葬不見公不書此成禮則書之證也魯女嫁

為諸侯夫人者七其不書來逆者六皆罔君親迎合禮不書此經

義也莊十一年冬經書王姬歸于齊傳曰齊侯來逆共姬此合禮

不書之證也杜氏曰不書齊侯逆不見公天子使罔姓諸侯主

昏者亮國君無親得以成禮今齊侯來逆女而公不見何以為昏

主況非公幼魯方受制於齊平杜氏不知春秋筆削之法見傳言

以上書天王出居鄭者一居狄泉一入成周一鄭列國也在王畿

之外故言出出入二十年予報之亂與宅處于鄭二十一年虢公鄭

不書之法惟紀裂繻以卿尊君逆非禮故傳書以見罔德之變然

十七 內女歸寧不書必有故而後書

莊二十七年冬杞伯姬來朝其子　二十八年秋杞伯姬來　三十一年冬僖五年春杞伯姬來朝其子

杞伯姬來求婦

以上書內女來者二以事來者一凡內女歸寧曰來稽父母在歲

一歸寧既沒使卿宗婦為諸侯夫人者七不書來者六鄫季姬及鄫子遇于防使鄫子來朝明歸寧在魯而經不書來此歸寧

合禮不書之例杞侯始朝于魯魯人以為不敬而兵之其罔德公

既取于魯將來朝而先之以伯姬魯不敬也是年春公追姬于

洮至是而來意不言歸寧明矣故雖父母在書之僖公立伯姬又

來朝其子蓋德公欲朝罔君而懼不見禮故使伯姬以子代朝也

杞桓公立來朝公以不共卑之使公子遂帥師入杞明年伯姬又

來意可知矣伯姬之來皆與歸寧行禮者不同故經書之以見尊

人無義寡罔使婦人越禮往來而莫之恤也

十八 罔君來逆女不書卿為君逆女

隱二年九月紀裂繻來逆女

以上書卿為君逆者一九史之所書皆尊君卑臣故君舉冠婚喪祭書法

法也傳曰卿佐來會葬不見公不書此成禮則書之證也魯女嫁

為諸侯夫人者七其不書來逆者六皆罔君親迎合禮不書此經

義也莊十一年冬經書王姬歸于齊傳曰齊侯來逆共姬此合禮

不書之證也杜氏曰不書齊侯逆不見公天子使罔姓諸侯主

昏者亮國君無親得以成禮今齊侯來逆女而公不見何以為昏

主況非公幼魯方受制於齊平杜氏不知春秋筆削之法見傳言

以上書天王出居鄭者一居狄泉一入成周一鄭列國也在王畿

之外故言出出入二十年予報之亂與宅處于鄭二十一年虢公鄭

不書之法惟紀裂繻以卿尊君逆非禮故傳書以見罔德之變然

納幣稱使而逆女不稱使則古者必親迎此其使人之義明矣如使

親迎與卿逆並書於經其實人情許之也

十九 繼故不書立必賊討而後書立

隱四年九月衛人殺州吁于濮　冬十二月衛人立晉

以上書衛人討賊立君者一凡告終稱嗣不書立諸侯世國有定

體也繼故書立譏廢常重繼絕也此在魯史必有成法以衛書

推之則宋馮御說晉黑臀周宜無不書于策者春秋以筆削見義

馮也黑臀也周也皆立於弒君者御說雖立於國人而賊未討故

守制不書苟立國伐鄭以定州吁而天子不能正故特書立晉以

信衛人討賊立君之義於天下結正五國輔篡之罪也陳氏曰必

若衛人賊討而後可書立此諸是也然必以君不葬取義以晉不

書公子為爭國之辭則由不葬書法源委而未免意於二傳之蔽

十九 繼故不書立必賊討而後書立

昭二十三年秋尹氏立王子朝

以上書王子篡立者一據莊十九年蘇子立子頹不書陳氏曰傳

箸鄭號卒復則子頹不書立惠王不書出見襄王書出子朝書立

不復諱之矣詳又見後

二十 天王蒙塵復辟不書苟自取之則書其出必書入未弭賊未討

而後書之

僖二十四年冬天王出居于鄭

昭二十三年秋七月大子壽卒狄泉當王城　二十六年冬十月壬申二人于成周

以上書天王出居鄭者一居狄泉一入成周一鄭列國也在王畿

之外故言出出入二十年予報之亂與宅處于鄭二十一年虢公鄭

伯同伐王城王入于王城出入皆不書定六年周儋翩率王子朝之徒因鄭人以作亂天王處于姑蕕七年十一月戊午單子劉子逆王于慶氏書歸秦遷王已巳入于王城出入皆不書何也惠王避子頹敬王避儋翩非王自取而號鄭單劉成復辟之功事無可紀其失位皆自取故書其出既而晉侯勤王石尚盟于王城取大叔殺之故入不書敬王居于狄泉而尹氏立王子朝亂未弭也入于成周而召伯毛伯以王子朝奔楚敬王討之故居與入悉書之春秋撥亂反正之書也苟有能正之者則不復書敬王不自出詩見末篇

天王出居于鄭

昭二十二年夏劉子單子以王猛入于王城

以上書大夫以王某出入者各一未成尊也莊二十年鄭伯以王處于櫟昭二十三年單子劉子以王如劉二十六年劉子以王出次于滑皆不書為尊者諱也

未成君出入不書必有辨於名實而後書

定十一年九月宋人執鄭祭仲突歸于鄭鄭忽出奔衛十五年五月鄭伯突出奔蔡鄭世子忽復歸于鄭

莊二十四年冬戎侵曹曹伯使來告敗于長勺二十三年單子劉子以王如劉二十六年劉子以王出次于滑皆不書為尊者諱也

昭元年秋莒去疾自齊入于莒莒展輿出奔吳

以上書未成君出而復歸者一書出者二皆言其故惟昭十四年冬十一月莒人弒其君密州

莒殺公子意恢而郊公與庶舉立庶舉立而郊公雖見出於國人而罪狀未著庶舉以公弟歸立而非有篡亂適之嫌故但書殺其公子以見君卒國亂而一出一入皆不書及庶舉亦見出則郊公之歸固其所也故庶舉自以諸侯書來奔而郊公復歸不書若無亂矣然郊公實以作亂天王處于姑蕕七年十一月戊午單子劉子逆王于慶氏書歸秦遷王已巳入于王城出入皆不書何也惠王避子頹敬王避儋翩非王自取而號鄭單劉成復辟之功事無可紀矣然郊公通諸侯文從而君之則鄭忽與突之出入不可無辨矣莒人弒君無主名則去疾與展輿之出入不可不志矣忽突出奔而後書

得歸者鄭伯如會楚公子成子鄭歸既會即朝于晉明非實叛晉者而晉人因其來會執之莒慶如兵于晉晉人每因其來會而執之於既盟之後則亦非叛伯者故其見執之君歸國皆不復書以其罪不著晉無以執之名實而後書

其歸不足志矣

僖二十八年三月丙午晉侯入曹執曹伯畀宋人　冬晉人執衛侯歸之于京師　晉伯莊復歸于曹　三十年秋衛侯鄭歸于衛

成十五年春晉侯執曹伯歸　于京師　十六年秋曹伯歸自京師

以上伯主執諸侯書復歸者一書歸者二皆言其故惟昭十四年大義匡中國非解宋圍而曹衛固於從楚門于晉晉人不服故入晉執曹伯以畀宋人假道于衛衛人弗許既而楚師敗衛侯懼出奔晉晉使元咺奉叔武以受盟晉復衛侯以踐土之盟也衛侯入而前驅殺叔武是不賴其盟矣故溫之會執衛侯歸之于京師則二

君挾荊楚而中國其罪已著而衛侯殺伯主之命殺其弟之猶君
受盟者抑又甚焉雖然不加於奪遇而子儀非鄭君
示教戒於天下乃以畢史之言釋曹伯又取貨於歸衛侯其戰功
雖偽而大義不明故二君者皆書歸以見其罪宜廢而伯主以私
釋之春秋之世篡奪者無所顧忌雖猶晉盛時猶不能討曹猶
殺其大子而自立諸侯請討之晉厲公會諸侯于戚執曹伯歸于
京師使厲公能請于天子討篡奪之罪誅之以謝諸侯而立
子臧以君曹則大義伸矣乃列于會而後執之又歸之京師而復
以衛臣荀君納君之罪不可不討而晉為盟主不能正名討罪以
定宜為君者惟始怒實力於孫氏使君臣之教不明其事不可不
詳也蘇氏曰突之入以篡宏衛之出以惡儀制邀國人所立而突衛
在焉亦非所以為安也故四人者春秋莫論與也皆不沒其實亦
君子有取於其言而春秋書法詳略不同學者皆不能無惑焉詳
書其說以明學春秋者必先考史法而後掌削之意可求也

春秋屬辭卷八

內大夫出奔非其罪不書必有罪而後書

閔二年九月公子慶父出奔莒

文八年冬十月公孫敖如京師不至而復丙戌奔莒

宣十八年冬十月歸父還自晉至笙遂奔齊書歸父

六年冬十月乙亥叔孫僑如出奔齊

襄十三年冬十月乙亥臧孫紇出奔邾

昭十二年冬十月公子憖出奔齊

以上書內大夫出奔六慶父般成季奔陳不書紇閔公成季
以僖公適庶不書皆以國難退而國寧此大夫出奔非其罪不書
之例也古者人臣有去國之義苟非以罪出奔必書曰以國卿大守宗桃重其事也慶父紇二君以出故不
曰以異之歸父謂去三桓而已專國公子憖謂去季孫而專其也
均之亂國興禍福在一家者不同故其出亦不曰

成十二年春周公出奔晉

以上王卿士奔復之不書必不反而後書

公子奔非其罪不書必有故而後惡之書

襄二十年秋蔡公子履出奔楚　陳侯之弟黃出奔楚　二十七年夏

復之不書書重子六年王孫蘇奔晉又復之不書皆以王命復之也至葬側命

罪無罪復之不以有復無復皆不書皆以王命為重也至葬側命

爲紀法之宗苟以王命復之則奔者之罪與復之之由皆不足論

矣周公出奔晉書重子六年王孫蘇奔晉又復之不書皆以王命復之也至葬側命

三日復出奔晉書重子六年王孫蘇奔晉又復之不書皆以王命為重也至葬側命

大臣於是始書之王朝二公與列國南面之君不同故筆削亦異

尊卑奔狄十七年齊公子昭奔宋十四年衛公子黔牟奔衛二十年陳公子完奔齊僖五年晉公子

則義繫於上也諸侯大夫一出一入各有筆削者大夫

重耳奔狄十七年齊公子昭奔宋十四年衛公子黔牟奔衛二十年陳公子完奔齊僖五年晉公子

重耳奔狄十七年齊公子昭奔宋十四年衛公子黔牟奔衛二十年陳公子完奔齊僖五年晉公子

皆不書蓋來奔不書以非其罪也陳侯之弟黃出奔楚　二十七年夏

皆不書蓋來奔不書以非其罪也陳侯之弟黃出奔楚　二十七年夏

楚大子建奔宋陳氏曰奔非其罪雖大子不書是也然書奔者未

楚大子建奔宋陳氏曰奔非其罪雖大子不書是也然書奔者未

必皆有罪蔡公子燮欲以蔡之亂書蔡人殺之公子履其母弟也故

必皆有罪蔡公子燮欲以蔡之亂書蔡人殺之公子履其母弟也故

出奔楚陳慶虎慶寅以公子黃之偏視諸楚曰與蔡司馬同謀楚

出奔楚陳慶虎慶寅以公子黃之偏視諸楚曰與蔡司馬同謀楚

人以爲討公子黃奔楚皆非有罪而書若陳侯之人安於事楚其

人以爲討公子黃奔楚皆非有罪而書若陳侯之人安於事楚其

臣有欲從中國者雖公子公弟不能保其身然不奔他國而皆奔

臣有欲從中國者雖公子公弟不能保其身然不奔他國而皆奔

楚者以其國終於事楚猶是可藉以歸耳故悉書之以見二國之

楚者以其國終於事楚猶是可藉以歸耳故悉書之以見二國之

習於夷上無天子下無力伯莫能正也楚公子圍弒其君右尹子

習於夷上無天子下無力伯莫能正也楚公子圍弒其君右尹子

干奔晉亦非有罪而書者圍弒君如

干奔晉亦非有罪而書者圍弒君如

明堅也衛鱄以下皆以罪書事見於傳惟衛北宮喜孫林父寧殖

明堅也衛鱄以下皆以罪書事見於傳惟衛北宮喜孫林父寧殖

奔晉有罪而不書者衛人以朝故赦宣要諱不告也

奔晉有罪而不書者衛人以朝故赦宣要諱不告也

外大夫出奔不書必有關於二國之故而後書

僖二十八年夏衛元咺出奔晉

文六年冬晉狐射姑出奔狄　七年夏晉先蔑奔秦

晉十年夏晉荀林父出奔秦

成七年冬衛孫林父出奔晉　十五年秋宋華元出奔晉　宋魚石出奔楚　十七年秋晉高無咎出奔狄

襄六年夏宋華弱來奔　十七年秋宋華臣出奔陳　二十一年秋晉欒盈出奔楚　二十三年夏邾黑肱來奔　二十四年冬陳袁僑出奔楚　二十八年夏衛石惡出奔晉　冬齊慶封來奔　二十九年秋齊高止出奔北燕　三十年秋鄭良霄出奔許

以上外大夫出奔書名

昭六年夏宋華合比出奔衛　十年夏鄭公孫黑肱來奔　十五年夏晉趙鞅來奔　十月宋華亥向魋出奔鄭　二十年夏曹公孫會自鄸來奔宋　冬十月宋華亥向魋出奔陳　二十七年冬許世子來奔

定四年冬楚囊瓦出奔鄭　十年秋宋樂大心出奔曹　十四年春衛公叔戌來奔　衛趙陽出奔宋　夏衛北宮結來奔　秋衛公孟縶出奔鄭

哀四年春蔡公孫辰出奔吳　六年夏齊國夏及高張來奔　十一年夏陳轅頗出奔鄭　冬衛世叔齊出奔宋

以上外大夫出奔書名　六年夏齊陳乞弒其君荼　冬衛世叔齊出奔宋　十五年秋宋向魋出奔衛　宋魚石向寧向巢出奔楚　向魋入于朱地以叛　十六年夏衛石圃出奔宋　冬衛侯出奔齊　十七年冬衛公孟縶出奔鄭　十八年冬衛元咺自晉歸于衛　十四年秋宋子哀來奔

同出奔史書位高者一人而已華向作亂殺公子六人劫宋公取大子寫質見討而出者故書月以異之比宋萬王子朝佞臧之倒

說見後

文八年冬宋司城來奔　十四年秋宋子哀來奔

以上外大夫公子復入書名

襄高哀皆來奔非見出於君故一書其官一書其字而不名或書名後篇凡大夫出奔有罪無罪悉書之於此可見蓋自元咺而後大夫益專其出入必有關乎一國之故與公子之未命者不同也唯鄭厲公反國詳與於雍糾之亂者殺公子閼而公父定叔出奔衛不書春秋不與鄭突削其復歸之文故見殺與出奔者皆不復書

卿文公惡高克一節師河上久而不召則潰而克奔陳春秋特書鄭棄其師譏文公不君而高克之奔不足書矣故自僖以前外大夫出奔皆書

夫無公出奔書者政不在大夫也

內大夫來歸師非其罪不書以伯主之盟復之則書

閔元年秋季子來歸

以上內臣書來歸者一慶父叔孫子般季友奔陳閔公立及僖侯盟于落姑以復之於是季子來歸而齊仲孫即來省難時閔公幼哀姜與慶父實欲立子之歸者其亂以定宗社大計謀於伯主未知何人爲之既而閔公殺成季以僖公適邾而哀姜孫奔莒若有所畏避然於是季子以僖公歸立之而齊高子即來盟矣後如季子之在外之所爲也故春秋不書季子來歸而書僖公之出入以別於有罪而出者而特書其始終以見季子承謀國國之忠而齊桓不夫慶父以數再亂其史亦不可滅

二十八年冬衛元咺自晉歸于衛

以上大夫公子復入書名

僖二十八年冬衛元咺自晉復歸于衛　十四年夏衛孫林父自晉歸于衛　十五年秋宋公孫壽自晉歸于宋

以上書大夫公孫國者四悉子復周公忠父鄭復公父定叔宋復蕭亳諸此大夫之復而不書若其事皆見於傳古者大夫去國有賜環之命禮之道去君而未絕者服舊衣三月未絕者待其復也

大夫公子出奔而君命復之事無可議者故春秋皆不書其書者必挾外援以歸若專國者也衛元咺訟其君於伯主復歸而立君挾晉令也衛侯如晉晉侯執孫林父焉又使郤犨送之以歸此事實之大者著著華元以湯澤張公室殺公子肥奔晉魚石曰右師不反懼討民之無紀於宋也自此華元干河上畏其挾晉援也唯

公孟無傳然輔方伐衛公孟出奔則職之當也亦似書
以歸國是四臣者之歸皆與以君命復者蓋元咺復歸衛侯在
辭從主人篇
襄二十三年夏陳侯之弟黃自楚歸于陳
以上書公子歸國者一昭元年秦后子復歸于秦此公子之歸而
不書者義與大夫同陳侯之弟黃自楚歸于陳
想二處處民以陳叛楚故黃歸陳人殺慶虎慶舍楚殺公
子黃黃春秋書殺二慶而黃自楚歸則陳之國命皆楚制之明矣黃
季雖以公子歸而[illegible]不
例諸書以奔王姬士匄士鞅國君與王子與帥師與內大夫外大夫
異外大夫與公子異由名位不同數分殊等故事制之淺或詳或
略各有其義而不可一律齊凡一經類例皆然在魯者魯史之而已
以上外大夫書歸者一傳言歸於邾民心詞善以君命復之也
爲以義與奔者其歸不得與奔大夫同法
昭二十年夏天王殺其弟佞夫
以上書天王殺其弟者一莊二十二年春王二月己巳天王崩
夏殺王子帶皆不書二王子之亂傾王室篡大位動天下其殺之
也必告諸侯史無不書之理而孔子削之者以天子討亂臣而罪
人新得其事無可議者不書可也桓十八年周公欲弒莊王而立
王子克王殺周公黑肩昭二十九年殺召伯盈尹氏固雖殺大夫
亦不書者天子無專殺之議與諸侯異也唯魯王室朋儕括欲立王
子佞夫佞夫弗知景王立而殺佞夫失親親之義故特書之
諸侯討亂殺公子不書雖殺世子母弟不書必殺之非其罪
而後書
昭二十二年春陳人殺其公子御寇

僖五年春晉侯殺其世子申生
冬二十六年秋宋公殺其世子座
以上書人殺公子一君殺世子二據莊十二年宋殺子游文十四年楚殺子儀成十年宋殺鬬緡皆討亂不書僖十六年討殺大子也然經稱公子而書人以殺與討亂殺大子同文公子完卻冤也而出奔不書則是以亂討而非其罪必陳御寇傳以爲陳大子也然經稱公子而書人以殺與討亂殺大夫同文公子完卻冤也而出奔不書則是以亂討而非其罪必見於君而國人得以非罪加之者也書法既明則傳義不詳而經旨得矣今晉侯以驪姬之譖而殺其世子宋公以公子之故而殺其世子所謂惡人君父而冀免之名者故皆稱君以殺殺其大夫也若春秋生殺書法亦取書之杜陳說皆誤

[二十七] 兩下相殺不書難殺太子不書必謂不在相殺而後書其實

在相殺難無君書難盜殺書

宣十五年夏全赤子殺召伯毛伯
昭八年春陳侯之弟招殺陳世子偃師　十三年夏楚公子棄疾殺公子比

以上書兩下相殺者三殺梁傳曰兩下相殺不志乎春秋既以證纂人殺陳佗爲君命至王赤子陳招乃據以釋經蓋有所受也傳文八年先都士殺殺先克成十三年鄭公子班殺子印國人皆討之蓋兩下相殺之獄有司法守之所得治也故衛孫林父宋華亥之亂皆殺公子四人以至昭十二年劉獻公殺甘悼公毛伯過之類皆不書春秋治不及相殺也陳侯鮑卒佗殺太子而自立曹伯廬卒殺大子而自立莒朱茅殺大子而自立皆兩下相殺也故難討纂奪者以位爲重也王孫蘇與召氏毛氏爭政使殺大子不書討纂奪也

[二十八] 諸侯反國殺大夫公子以篡入者不書後書

僖十年夏晉殺其大夫里克　三十年秋衛殺其大夫寧喜
冬二十七年夏衛殺其大夫甯喜
以上諸侯書殺其大夫者三九大夫不言大夫君臣之辭也據莊六年衛侯入放黜牟于周殺左公子洩右公子職十六年鄭伯自櫟入治與於雍糾之亂者殺公子閼皆不

昭二十六年冬十月尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚（書人之事月）

以上猛君賊書出奔陳者一王卿士以王子寔立者奔楚一宋公

請納宮萬于陳醜之定五年春王人殺子朝于楚皆不書者蔽罪

於所奔之國也陽虎奔晉適趙氏仲尼曰趙氏其世有亂乎亂臣

賊子無所逃於天地之間者也其誰可受之慶父之亂莒人受之

至於興兵以責賂於宋人亦以賂請焉于陳寔猛君之賊而因

以利之志其君臣之大戒矣九諸侯為請此猶畏者守有所私為

而莫甚於當書故經於篡弒者出奔雖卒被之不書蔽罪於受之

之國也出奔不月此皆月者蓋通論諸侯之師不入例

異辭故屢父立而出奔不月此皆月者異也春秋內外

以上叛臣書出奔不月者一二十一年傳公子城以晉師至曹伯

會晉荀呂齊苑何忌衛公子朝救中牟而出朝者八年蓋嘗請命于天子矣既而五國

抗王師以納朔朔雖出入狎君與鄭伯同耳於二公子非有貶焉

之分罪不止於專殺而又不得以相殺書今于衛則叛王室國

三君則所殺莫重矣鄭伯事就見前其逆擊之分既明而出奔之後鄭伯

不得書罪莫重於奔逼矣晉克猛君以納君而君殺之衛寧喜

猛君以納君而君殺之二君者既利其猛又以忌克殺之而非以

賊討也故皆以君臣之辭書之元咺歸于曹而歸立公子瑕

晉人為之也周官大司馬賊殺其親則正之故正之死晉人歸其

狄矣而不能正其罪咺雖自絕於君而衛侯未絕於國也歸立二

罪猶安逃乎故書殺其大夫公子一以君臣之檀弧之誅在討也

猛君者以奉為義雖享討之不書

師戰于城濮編

以上書伐書及戰者一天王狩于河陽而皇子既執而奏納之

秦納文公且事無可譏著故不復書此外納不書之例也然奏納

文公晉有懷公宋納昭公魯有無駭二事頗相類其不書納亦同

而奏師圍令狐入桑泉取臼衰不書伐晉宋公書伐齊不書及齊

戰若齊桓六公子之橘方見於此時其事與晉異宋公以一言之

故奉少伐長亦不得比秦納文公也晉獻公大戎狐姬生重耳小

戎子生夷吾晉時當又為兄國人之所求奏伯之所先而重耳

辭焉晉蒙重克多亂以其國家與人為利也夷吾不讓重耳重耳

內外以求入非正故也於是夷吾卒而奏納重耳則圍仇敖為

故雖伐曹不書以為苟宜納則伐無是議也晉桓公卒衛姬生武

孟少衛姬生惠公齊姬生孝公蔡姬生昭公宋華子

生公子雍則無侍宜長也桓公嘗屬孝公於宋襄公許立

武孟既而五公子皆求立桓公不能定桓公卒國人立無虧孝公

奔宋於是宋公以諸侯伐齊而齊人為之殺無虧則伐齊不可不

書是天無君既死而齊人又不勝四公子之徒者既餐長立少則四

公子皆君也故又書宋及齊戰則不順者非一人矣外伐不月於

是特書月以異之然猶不書所納者桓公且屬孝公則不在所納也

是故孝公出入皆不書而無礙不得比齊舍歸惡於桓公也胡侍講曰桓公嘗屬孝公於襄公以為太子矣則何以不可立乎曰不能制命雖天王欲撫鄭伯以從楚春秋猶以大義裁之而不與也桓公乃欲以私愛亂長幼之節其可哉其說正矣而不本於書法故陳氏考第前之旨以為宜納不書然陳氏知凡納有書有不書而不知所納有正有不正又不知春秋有承書之大體則例外納不可與內納一例求也左氏於公子爭國皆排其母之書賂及其君父好惡之私晉人欲立長君論九等之班其詳則諸侯立子之制卿大夫未不能言之也陳氏乃謂宋襄之說僅與於晉莊趙盾蓋文義兩失之以宋及齊說在經文篇

衛

成十八年夏葬宋昭公伐宋　宋魚石復入于彭城

以上書伐書入者一書伐書復入者一五國伐納惠公也經書會伐而不書納者納諸侯急義而立國人不君出奔于晉者八年五國抗王命踰三時而卒納之故書會伐以貴諸侯之不臣言朝入以見其衆各當其罪也葬子鄭伯伐宋莊子亭鄭皇存問伐彭城納宋魚石向帶魚所經書伐宋而不書納者如鄭得鄭而伐宋志在盡征諸侯魚石以私憾出奔而欲據彭城以害其宗國故重于書伐宋而魚石書復入各書其重也

文十四年秋晉人納捷菑于邾弗克納

昭十二年春齊高偃帥師納北燕伯于陽

哀三年夏曹趙鞅帥師納衛世子蒯聵于戚

以二書弗克納者一納于邑者二納文公元妃齊姜定公二妃晉姬生襄簡則納不正故邾人得而辭之齊貴貪而無信以燕君與燕人市然後納諸燕邑衛輒拒而自絕于

父暫納方內叛故趙鞅不能拔衛而納于邑納于邑者內弟之也趙鞅納蒯聵于戚而趙盾獨書入賢失為盟主也與弗克納同故皆書之譏在納者而趙盾書入賢失為盟主之過也

陳

定十五年秋楚人圍陳納頓子于頓

冬十一年冬十月楚人殺陳夏徵舒弑其君平

以下書楚納莒一楚圍陳納頓子于頓蓋其事與前年陳圍頓同而不見于經傳楚子入陳納公孫貜仇夏徵舒弑君也皆中國無伯之事故曰圍曰入曰納悉書之

內邑叛不書鄆潰則書之

昭二十九年冬十月郭公

以上書內邑潰一據魯後書成叛微故名氏不登于策然昭十二年南蒯以費叛定十年侯犯以郈叛則內邑叛史所必書哼叛者

叛十三年公山不狃叔孫輒帥費人以襲亦言公山弗擾經皆不書者三家分費而有之家臣因得接其邑以張公室為名乃叛其大夫而非叛君也昭公見出於季氏費侯取鄆以居公四年于此矣公如晉次于乾侯則公不得復居魯地乃大夫據國叛君之事故特書之

假筆削以行權第二之二

四十三　外特相盟會不書雖參以上不書必有關於天下之故而後

書

隱二年冬紀子帛莒子盟于密　三年十二月齊侯鄭伯盟于石門

定七年秋齊侯衛侯鄭伯盟于鹹　齊侯衛侯盟于沙　八年冬衛侯鄭伯

盟于曲濮

莊八年秋七月庚午宋公齊侯衛侯盟于扈

十一年春正月乙亥宋公齊人狄人盟于幽

十九年夏六月宋公曹人邾人盟于曹南

以上諸侯書特相盟者五參盟三書與石門天下無王諸侯私相

結也自鹹而後晉伯既失諸侯復數也故陳氏曰特相盟不書然

有關於天下之故而後書此皆無足道也齊鄭會天下始多事矣

是故書曰鄭伯以璧假許田之盟于石門以志諸侯之合晉鄭盟于鹹以志諸侯

之散是春秋之始終也今按春秋之初王綱既隳有特相盟而盛

于齊桓諸侯合而為亂也　參盟而後有主盟則伯者興矣曰有

主盟而後外特相盟故外特相盟雖伯主不書如僖二十八年

晉侯齊侯盟于敖孟宣十八年齊侯會晉侯盟于繒之類書他王亦無故特相盟者苟無盟主則來朝復作之不但特相盟而

已曹南之盟齊桓新卒而宋襄圖伯以取敗中國之勢為之二變

也諸侯無參盟惟晉弗主盟而後有參盟故昭十六年春邾

徐徐子及鄫人莒人會晉侯觀于滿隧十九年宋公伐邾

鄫人徐人會宋公同盟于亳陳氏曰參盟再見必於鄫陵始書之

公按經書齊宋二君伐徐徐已鄫則諸侯之敵己可見矣滿陵與亳

二小國滿夷叛明主也故不書至亳與沙則齊衛盟會

於魏雖參以上不得有關於天下之故特相盟所以復

公會之與有事有常故不書　凡外參盟曰有機若不日若

略不日若諸侯復讎則皆不

桓二年秋七月蔡侯鄭伯會于鄧　九月

定二年冬齊侯衛侯鄭游速會于安甫　十四年秋齊侯宋公會于洮

以上諸侯書特相會者二參會一外特相會雖主卿士不書如昭

五年單子會晉韓宣子于成是也會于鄭中國始懼楚會于安甫于

洮皆叛晉以後之事凡外聘會不月雖參以上不月唯會鄭以始

與楚通故此不序互見下篇

莊二十一年鄭伯請成齊侯弗許則不書或有謂齊衛相命以伯者雖

陳氏亦引齊僖小伯及黎之臣子責衛以方伯連率之事趨成其

說則失其書法蓋所謂伯者為諸侯盟主也當時諸國齊為大衛

後於陳蔡無能為也齊自齊侯命後不能一日主諸侯之政而況於

衛乎

八年春宋公衛侯遇于垂

十四年夏齊侯陳侯鄭伯遇于垂　三十二年夏宋公齊侯遇于沓

以上書諸侯相遇三蓋以禮相見為會特相遇唯

莊以前見之齊僖故平三國宋公有疑故請與衛侯先相見是故

有明年鄭宋連兵報復之禍齊桓襄欲滅紀故與陳鄭遇垂經侯是

以去其國齊為鄭伐鄭故請會諸侯宋公請先見于齊侯是以疑

於伐楚皆有關於天下之故

平不書有關於天下之故則書

隱六年春鄭人來渝平
定十年春王三月及齊平　十一年冬及鄭平
以上書內平三傳曰及鄭平始叛晉也陳氏曰凡平不書必有關於天下之故而後書有關於天下之故而後書而後書鄭渝平以志諸侯之合書及鄭平以志諸侯之散據文十六年及齊平襄二十年及晉平哀八年及齊平時宣十五年夏五月宋人及楚人平
昭六年冬齊侯伐北燕　七年春王正月齊高發
以上書外平二陳氏曰凡平不書必有關於天下之故而莊書有
盟楚平者矣於陳不書於鄭不書至宋始書之未嘗見於王
莊王始書之必宋使楚必莊王得宋天下將有南北之事焉
致意焉爾公以來春首歃伯主之約納北燕伯猶庶幾天下之大
晉侯講之也所謂不以天子與是盟者義若在此傳言王子虎不書

盟諸侯故於翟泉釋曰墨踐土之盟也使踐土之盟王子不與則
翟泉爭盟王子何與焉杜氏謂踐土王子不敢陳氏謂踐之非傳
意也柯陵晉父不競而屬公有歃陵之績維澤悼公初興而未熙
平丘晉不復伯其請王臣出會猶曰假公義以率諸侯而立中國
庶幾天下知有王室而已雖皆與盟不足譏矣至於善池晉君
亦已侯及吳夫差而單平公與焉則未知何以為權何以為辭乎故
經沒單子不書為周室諱也蓋春秋於是終焉

定十四年春齊人陳人曹人伐宋夏單伯會伐宋
哀三年六月公會單子晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾子齊世子光己未
同盟于雜澤
昭十三年秋公會劉子晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾子滕子薛伯小邾子于平丘八月甲戌同盟于平丘

伯邾人伐鄭　冬公會單子晉侯宋公衛侯曹伯齊人邾人伐鄭
定四年三月公會劉子晉侯宋公蔡侯衛侯陳子鄭伯許男曹伯莒子
邾子頓子胡子滕子薛伯杞伯小邾子齊國夏子召陵侵楚　八年
秋晉士鞅帥師侵鄭遂侵衛傳曾士鞅會成桓公圍衛都伊闕也
有救患分災之義此責在晉也晉於宋爲勞國諱不在晉故不
書其大夫

中國夷狄特相盟會不書雖參以上不書必有關於天下之
故而後書見於盟主雖公會之盟不書城下之盟雖內不書

傳二十一年春宋人齊人楚人盟于鹿上
冬十一年冬楚子陳侯鄭伯盟于皋陵
傳二十年秋齊人秋人盟于邢　三十二年秋衛人及狄盟
傳二十一年秋宋公楚子陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于主
昭四年夏楚子蔡侯陳侯鄭伯許男頓子胡子沈子小邾子
宋世子佐淮夷會于申

冬十一年秋晉侯會狄于攅函
冬七年夏公會吳于鄫　十三年夏公會吳于鄫
以上書法與中國盟二中國與狄盟二楚會諸侯二盟主會吳
公會吳不書盟二皆中國無伯與晉伯不發之事齊桓公卒宋人
爲鹿上之盟以求諸侯於楚是以有會王之稱陳鄭服楚又
不忍救晉楚之陳圍鄭宋公爲平則王於有申之會晉桓公遂救
以存邢而齊人與狄盟于邢晉文公將卒而備人及狄盟晉景公
會狄于攅函則棄盟辰陵之戰也皆非細故矣惟成十二年晉士
燮會楚公子罷盟于宋西門外十六年鄭子駟從楚子盟于武城
襄四年晉魏絳盟諸戎之類皆不書文十年陳侯鄭伯會楚子于
息雖參會不書非中國夷狄所以興衰則不錄也若襄五年公會
晉悼公十一國吳人于戚傳言九月丙午盟不書吳七年公會吳
于鄬傳言盟于繒衍十三年公會晉侯及吳子于黃池傳言七月

辛皮盟時不書者陳氏曰爲齊諱也見齊之弒君春秋經諱之不以吳晉同主盟也蓋天借號雖以諸侯相會書而微百年於晉又將以公見晉侯長此安窮非他夷狄比矣葵丘之盟雖內不書者城下之盟有國所恥故爲內諱之也

昭二十三年春曹人圍邾

以上書諸侯圍邾內叛邑著一子頹之亂虢鄶成復辟之功子帶之亂晉文成復辟之功雖其績甚偉然皆臣子之分所當奉事無可議者故皆不書于朝之亂晉籍談荀躒以十月帥師納王于王城而王師敗績于郊十一月王子猛卒敬王即位十二月晉師軍于泉南王師軍于京楚辛丑伐京毀其西南春正月壬寅二城軍其東南王師圍郟鄏謀士使告間遂遠亂未弭而王告間必一卿不親兵師圍郟郊鄏謀士使告間遂遠亂未弭而王告間必一卿不親兵

師不肅也明年三月晉侯使士景伯涖問周故於介衆乃辭子朝不納其使則前日豈無覩守之罪乎既而徵會于諸侯則曰明年明年會于黃父謀納王則又曰明年其急於勤王如此故經書晉人圍郟於此而下書天王居于狄泉尹氏立王子朝以著其罪晉卿書法說在襄之篇

卿書人說在隱之篇

外次不書必有關於天下之故而後書

莊十年夏六月齊師宋師次于郎

定九年秋齊侯衛侯次于五氏　十三年春齊侯衛侯次于垂葭　十五年夏齊侯衛侯次于渠蔭

以上書齊師宋師次者一齊衛君次者三春秋之初諸侯不王日爭千戈荊舒志吞中夏天下有倒懸之急齊桓既得國即圖伯故經書其次之大變故特書之若乞諸中國則無可議者故成二年臧宣叔如晉乞師不書

外乞師不書必伯主而後書

成十三年春晉侯使郤錡來乞師　十六年夏晉侯使郤犨來乞師
十七年秋晉侯使荀罃來乞師　十八年冬晉侯使士魴來乞師
以上書伯主來乞師若四九徵師諸侯以伐叛討貳乃伯者之事
行得爲晉至屬公諸侯每貳於楚於是將伐秦伐莒伯令不足
以風動列國故五年之中三遣其卿乞師於諸侯悼公初立亦
襲其禮蓋皆之伯業日甲午矢若列國相乞師則無足譏者故隱四
年宋公使來乞師不書

經 公及小國戰不言我師敗績納所主納與大國戰言我師敗績者
僖三十二年秋八月丁未及邾人戰于升陘
以上公及小國戰不言我師敗績者一爲公諱之說併在畢之
莊九年夏公伐齊納子糾八月庚申及齊師戰于乾時我師敗績
以上公及大國戰言我師敗績者一上書伐齊納子糾則義已重

矣雖戰而敗猶非所諱也

傳 外言戰言敗績義不敗者但書及戰皆表義不表戰而從
兼言之苟唯之言伐不言戰敗績
僖十三年春二月公會齊侯鄭伯己巳及齊師盟于牡丘
宋師衛師許師敗績
成二年夏四月丙戌衛孫良夫帥師及齊師戰于新築衛師敗績　六
月癸酉季孫行父臧孫許叔孫僑如公孫嬰齊帥師會晉郤克衛孫
良夫曹公子首及齊侯戰于鞌齊師敗績
哀二年秋八月甲戌晉趙鞅帥師及鄭罕達帥師戰于鐵鄭師敗績
十一年五月甲戌齊國書帥師及吳戰于艾陵齊師敗績
以上書戰敗績者五皆從其恒辭前四事不利侵伐伯業故不書
僖十五年十一月壬戌晉侯及秦伯戰于韓獲晉侯　二十二年冬十
一月己巳朔宋公及楚人戰于泓宋師敗績

文二年春王二月甲子晉侯及秦師戰于彭衙秦師敗績
成十六年夏六月甲午晉侯及楚子鄭伯戰于鄢陵楚子鄭師敗績
以上書及戰不書來伐者四九伐國不必於戰唯主人不服然後
戰故言戰則以主及客上書來伐下書應兵主客之辭也猶之戰
本奉伯伐晉汾之戰本楚人伐宋以救鄭酅之戰本秦人伐晉
以報郩之役鄢陵之戰本楚子救鄭皆不書來伐者以無他義不
書及戰則主客之分已明其爲書者必有故也
莊十八年春王三月甲寅齊人伐衛納人及齊人戰于洮衛人敗績
僖十八年春王正月宋公曹伯衛人邾人伐齊五月乙酉宋師及齊師
戰于甗齊師敗績　二十八年春楚人救衛夏四月己巳晉侯晉師
宋師秦師及楚人戰于城濮楚師敗績
宣十二年春楚子圍鄭夏六月乙卯晉荀林父帥師及楚子戰于邲晉
師敗績

以上書伐而及戰者二敘而及戰一圍而及戰一衛人殺王立子
頹罪當誅衛能奉王命以伐之此侯伯之職也故書伐衛而特
書曰宋襄以三國伐邾殺長立少卒成五公子襄公之禍故書及
齊而特書月義與衛伐其旨明矣城濮之戰楚子次於衛致敗而
晉文以興故書於衛見東諸侯皆已從楚邲之戰荀林父以救鄭
取敗而晉遂失鄭故書圍鄭以正楚罪此四戰以書伐書敗者
圍書敗績而不可略也
成十三年夏五月公自京師遂會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾人
滕人伐秦（傳及秦師戰于麻隧秦師敗績）
襄十一年冬秦人伐晉（傳秦庶長武帥師伐晉至侯之南鄙之秦師敗績）
以上書伐不言戰敗結者二晉趙穿侯宋欲以求成於秦秦不復
出秦桓公既與晉厲公爲令狐之盟歸而背之於是有十三國之
伐戰于麻隧秦師敗績而經不書秦以宋公乞師于楚欲以伐晉晉

復伐秦於是二帥良伐得以救鄭士魴也戰于櫟晉師敗績而經亦不書夫晉人求成於楚而用兵於秦可謂不知務矣雖一戰勝秦猶不足以取威宜伯徒堅秦楚之交而已秦人委志於楚而世脩舊怨雖戰勝而歸無益於國徒自積於讐耳所以明義也

大夫將皆不書不足譏也是故自韓原以來秦師銜君大夫令狐而復晉皆不書後傳於此源得經意孟子曰春秋無義戰取此義也

成元年秋王師敗績于中國不書敗于我則書之

謀或者所以不書唯荊特書之

以上書王師敗績于茅戎三月癸未敗績于貿戎

中冓僖二十四年穎叔桃子奉大叔以狄師伐周大敗周師獲剧

公忌父原伯毛伯甫辰昭二十二年晉簡公敗績于京司徒醜以

而後書必其君以敗安而後書

是見敗不足書矣

以上書中國敗狄者三陳氏曰中國與夷狄有中國也昔年秋伐齊去年秋伐衛而晉不救於是伐晉晉人求成於楚而用兵於秦可謂不知務矣雖一戰勝秦猶不足以取威宜伯徒堅秦楚之交而已秦人委志於楚而世脩舊怨雖戰勝而歸無益於國徒自積於讐耳所以明義也

大夫將皆不書不足譏也是故自韓原以來秦師銜君大夫令狐而復晉皆不書後傳於此源得經意孟子曰春秋無義戰取此義也

成元年秋王師敗績于中國不書敗于我則書之

謀或者所以不書唯荊特書之

以上書王師敗績于茅戎三月癸未敗績于貿戎

中冓僖二十四年穎叔桃子奉大叔以狄師伐周大敗周師獲剧

公忌父原伯毛伯甫辰昭二十二年晉簡公敗績于京司徒醜以

而後書必其君以敗安而後書

是見敗不足書矣

僖十五年冬楚人敗徐于婁林

昭二十三年秋七月吳敗頓胡沈蔡陳許之師于雞父胡子髡沈子逞

滅獲陳夏齧（胡子沈子皆名）

以上書楚敗徐者一吳敗諸侯之從楚者滅獲大夫一吳狄交

相敗獲不書如僖十三年楚人敗徐子宋十四年楚伐吳

吳人敗之獲公子宜穀之類以其輒與於中國之故也徐本建國

而列之夷狄者其先惟嬴姓同荊吳故齊桓之伯徐即諸夏楚人伐

之雖見敗而不稱師也陳氏曰桓公合七國之眾以救徐而徐卒

敗於楚以是為盟主病矣桓伯有盛衰中國之勢又將一睹也

盛書之諸侯之師與小國之從楚者經每不書雖父之戰從楚諸

侯師敗君滅大夫獲馬公子宜穀之類皆吳入郢沈許頓胡相繼亡滅獲益失

其所從之諸侯而春秋悉馬是故詳之也

定十四年五月於越敗吳于檇李吳子光卒

以上書於越敗吳吳君卒者一夷狄相敗經不書此為吳子屬文
書見其以敗卒也吳越深讎相報復而越卒亡吳蓋於是始春秋
治在夷狄故特詳焉或不日或不月解在日月篇辭各離析經文
用義發例有不可隨事通釋者故
莊十八年夏公追戎于濟西
內辭　公追戎于濟西
以上書公追戎者一按僖二十六年齊人侵我西鄙公追齊師至
酅弗及書侵我書追書弗及與此詳略不同者齊孝公討洮向二
鄙既復我西鄙權伐我北鄙是以有用楚師伐齊取穀之役為中
國之大變故詳言之戎狄不可以中國治言追則見侵可知其弗
及不足詳矣
僖四年春宮人伐杞取緣
外伐國取邑不書數取諸我不書春秋之初則書之
杞屬荀偃伐鄭入其郛之類
五年冬宋人伐鄭圍長葛
外伐國不書圍邑有關於天下之故則書之

僖五年冬宋人伐鄭圍長葛
僖六年夏公會齊侯宋公陳侯鄭伯許男曹伯伐鄭圍新城
齊侯伐宋圍緡　二十六年冬楚人伐宋圍緡
襄十二年春吉人伐我東鄙圍台
十五年夏晉侯伐我北鄙圍
十六年秋齊侯伐我北鄙圍廩丘　十七年秋齊侯伐我北鄙圍
桃　高厚帥師伐我北鄙圍防
以上伐國書圍邑者四伐我書圍邑者五教梁傳曰伐國不言圍
邑此其言圍何久之也此為長若發傳又曰伐國不言圍邑舉重
也取邑不書圍邑安足書此通春秋言之陳氏振傳僖十八年邢
狄圍衛不書至二十六年楚人伐宋圍緡之後皆不書而言
自僖以前則書之其義皆未竟今按宋圍長葛莒茅戴萃取之穀梁
子謂久之是也入春秋宋鄭始連兵相攻而宋圍新城晉趙盾合五國伐鄭而備圍其邑也書晉圍緡於宋東

傷敗之後書楚圍緡於楚人降蔡圍許圍宋之先見中國無伯無
徒以彊凌弱楚不益得諸侯不止也莒伐我西鄙會莒已背盟也晉伐我西鄙會中國又無伯
齊將叛盟主也

六 諸侯滅緣內國不書為夷狄所滅則書

僖十年春狄滅溫

以上書狄滅緣內國者一傳僖五年晉滅霍滅魏滅虞滅經皆不
書霍魏虞君奔而歸其職貢於王故不言滅虞亂之辭也滅
亦謂遷于夷狄而亡故不詳所以滅之罪詭滅於王室皆不可
使歸于漢汝之間則其依吳以立國非得已也故得同中國遷者
書

春月

七 諸侯連兵伯主有事舉重不悉書

鄭伯逃歸不盟　秋鄭師會宋公陳侯蔡人衛人伐鄭
隱四年夏宋公陳侯蔡人衛人伐鄭秋鄭伯請盟于宋公陳侯蔡人衛人伐鄭
以討逃盟師次于鄭以制之鄭人使泄駕以二公子與之平而還冬十月鄭伯
使宛來訴于天子天子使虢公林父與之平于鄭鄭伯逃歸不盟

以上鄭伯逃歸不盟四年傳言秋諸侯復伐鄭是四國再舉兵
明矣先儒誤謂前事為一役故有辭重義糧屢文特筆之說非事
實也使果一役當從再見書人之例不得有二說五年鄭伯來朝
皆不書者上書四國再伐鄭而繼書衛人殺州吁立晉則大義已
明綱常復正諸侯輔弼參罪亦無所逃二國恣兵相加不足譏

隱十年春王二月公會齊侯鄭伯于中丘　夏翬帥師會齊人鄭人伐
宋　六月壬戌公敗宋師于菅辛未取郜辛巳取防　秋宋人衛
人鄭宋人蔡人衛人伐戴鄭伯伐取之傳九月戊寅鄭伯入宋十
月庚申以虢師伐戴冬十月鄭伯以虢師伐戴
鄭也宋不告命故不書

以上鄭宋連兵不悉書傳曰宋不告命非也自宋公貴州吁欲以
諸侯伐鄭去泠鄭伯為王卿士以王命伐宋討其不王之罪連兵
至此宋實首亂故書宋人衛人入鄭以重其罪略鄭人報復之罪
不悉書而公敗宋師取二邑以其之書曰入郜以討違王命書曰

隱九年春許遷于夷　十八年冬許遷于白羊
定四年夏許遷于容城

哀二年十一月蔡遷于州來

以上書遷國者七皆迫於危亡暫時難而遷者也據文十三年邾婁
于繹成六年晉遷于新田皆不書以其擇地以利民無與存亡
故也邢衛之遷漕狄難也許四遷畏楚也蔡遷畏吳故皆不月以別於中國遷者蔡
鄭而請遷于吳欽蔡侯既容吳子敗楚入郢復其世仇於是畏圖蔡
亦請遷于吳欽蔡侯既容吳子敗楚入郢復其世仇於是畏圖蔡
使歸于漢汝之間則其依吳以立國非得已也故得同中國遷者
書

春月

八 諸侯連兵伯主有事舉重不悉書

鄭伯逃歸不盟　秋鄭師會宋公陳侯蔡人衛人伐鄭
隱四年夏宋公陳侯蔡人衛人伐鄭秋鄭伯請盟于宋公陳侯蔡人衛
人伐鄭以討逃盟師次于鄭以制之鄭人使泄駕以二公子與之平而還冬十月鄭伯
使宛來訴于天子天子使虢公林父與之平于鄭鄭伯逃歸不盟

以上鄭伯逃歸不盟四年傳言秋諸侯復伐鄭是四國再舉兵
明矣先儒誤謂前事為一役故有辭重義糧屢文特筆之說非事
實也使果一役當從再見書人之例不得有二說五年鄭伯來朝
皆不書者上書四國再伐鄭而繼書衛人殺州吁立晉則大義已
明綱常復正諸侯輔弼參罪亦無所逃二國恣兵相加不足譏

隱十年春王二月公會齊侯鄭伯于中丘　夏翬帥師會齊人鄭人伐
宋　六月壬戌公敗宋師于菅辛未取郜辛巳取防　秋宋人衛
人鄭宋人蔡人衛人伐戴鄭伯伐取之傳九月戊寅鄭伯入宋十
月庚申以虢師伐戴冬十月鄭伯以虢師伐戴
鄭也宋不告命故不書

以上鄭宋連兵不悉書傳曰宋不告命非也自宋公貴州吁欲以
諸侯伐鄭去泠鄭伯為王卿士以王命伐宋討其不王之罪連兵
至此宋實首亂故書宋人衛人入鄭以重其罪略鄭人報復之罪
不悉書而公敗宋師取二邑以其之書曰入郜以討違王命書曰

各當其罪也師初以來皆鄭伺心伐宋宋雖不告鄭亦必告傳言不告誤矣唯知會史有不書之例而不知聖筆亦有所刪蓋不備春秋左氏亦不及見也

僖三十年秋晉人秦人圍鄭（傳九年秦穆公已師于氾解以晉人秦人圍鄭不書陳氏曰舉重在圍）

以上晉侵鄭不書

冬十有一月丙午晉侯及秦伯盟于王城（傳八年冬秦穆公已師于氾解以晉侯秦伯盟于王城）

文七年夏四月戊子晉人及秦人戰于令狐（傳八年晉人秦人戰于令狐晉侯以諸侯之師敗秦師于令狐）

晉人伐秦（傳九年秦穆公已師于氾解以伐晉）取少梁　夏秦伐晉

冬十有一月晉侯及秦伯盟于彭衙（傳九年秦穆公已師于氾解以晉侯秦伯盟于彭衙）

秦人伐晉（傳十年春秦伯伐晉以報彭衙之役）

以上晉秦連兵不息書陳氏曰秦晉再六合兵不書故十年書秦伐晉

晉人殺其大夫先都（傳十年晉人殺先都）

晉人殺其大夫先都（傳十年晉人殺先都）

晉人殺其大夫先都（傳十年晉人殺先都）

者不書公書雖晉君自將亦不書也晉成公在大夫既失矣將又失晉
晉遂不競而楚興雖君將亦不書足譏乎晉是時實失陳鄭而鄭敗之後
不復收宋諸侯皆楚之從中國之勢又為之一變矣是故經書公會晉
諸侯皆不序而陽處父伐楚救江為大夫將書大夫之始公子遂
會晉人宋人衛人許人救鄭大夫復不書而次厥貉修陳好侯宋
為楚君將稱君之始然晉公既失陳鄭而書晉侯伐鄭著晉戰而
後書晉侯服伐著同盟也晉侯不書別說見後
皆其君親之景公稱能自強也九救不書別說見後

成二年冬楚師鄭師侵衛 三年春公會晉侯宋公衛侯曹伯伐鄭陳
侯鄭伯會于瑣泽 夏鄭公子去疾帥師伐許
六年秋楚公子嬰齊帥師伐鄭 冬叔孫僑如會晉荀罃士魴宋華元
公子鮑衛孫林父曹人于戚討鄭乱也 鄭伯伐許 冬鄭伐許 四年冬鄭伯伐
晉侵沈執沈子揖丙申及之帥師救鄭 十年秋楚公子嬰齊帥師伐鄭
皆其君親之景公稱能自強也九救不書別說見後

成二年冬楚師鄭師侵衛 三年春公會晉侯宋公衛侯曹伯伐鄭陳
侯鄭伯會于瑣泽 夏鄭公子去疾帥師伐許
六年秋楚公子嬰齊帥師伐鄭 冬叔孫僑如會晉荀罃士魴宋華元
公子鮑衛孫林父曹人于戚討鄭乱也 鄭伯伐許 冬鄭伐許 四年冬鄭伯伐
晉侵沈執沈子揖丙申及之帥師救鄭 十年秋楚公子嬰齊帥師伐鄭

公會晉侯齊侯宋公衛侯曹伯伐鄭 十一年夏公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯
曹伯邾人于鄬 秋公會尹子晉侯齊國佐宋華元衛孫林父曹人邾人薛人
鄫人于虫牢 冬楚子鄭伯伐宋 十二年夏公會晉侯宋公衛侯鄭伯許男
曹伯邾子齊人伐秦 秋楚子鄭伯伐宋 冬楚人鄭人伐宋 十三年夏楚子
鄭伯伐宋 秋公會晉侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯邾子于扈 冬楚人鄭人
伐宋 十四年春晉侯使荀庚來聘 夏公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾子
齊人于虫牢 秋楚子鄭伯伐宋 冬楚人鄭人伐宋 十五年夏楚子鄭伯
伐宋 秋公會晉侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯邾子于扈 冬楚人鄭人
伐宋 十六年春晉侯使荀庚來聘 夏晉韓厥帥師伐鄭 秋楚人伐宋
人次于鄫 傳東諸侯之師次于鄫以討鄭之叛楚及陳蔡也 秋楚
公子壬夫帥師侵宋 傳楚子孔鄭子耳帥師侵宋 冬楚師宋師衛孫蒯侵鄭
單子晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾人薛人鄫人次于虫牢 十七年春衛北宮括帥師侵鄭
圍宋彭城 夏晉韓厥帥師伐鄭 秋楚人伐宋 冬楚人鄭人伐宋 十八年夏楚子鄭伯伐宋
人次于鄫 傳東諸侯之師次于鄫以討鄭之叛楚及陳蔡也 秋楚
公子壬夫帥師侵宋 傳楚子孔鄭子耳帥師侵宋 冬楚師宋師衛孫蒯侵鄭
單子晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾人薛人鄫人次于虫牢 十七年春衛北宮括帥師侵鄭
圍宋彭城 夏晉韓厥帥師伐鄭 秋楚人伐宋 冬楚人鄭人伐宋 十八年夏楚子鄭伯伐宋

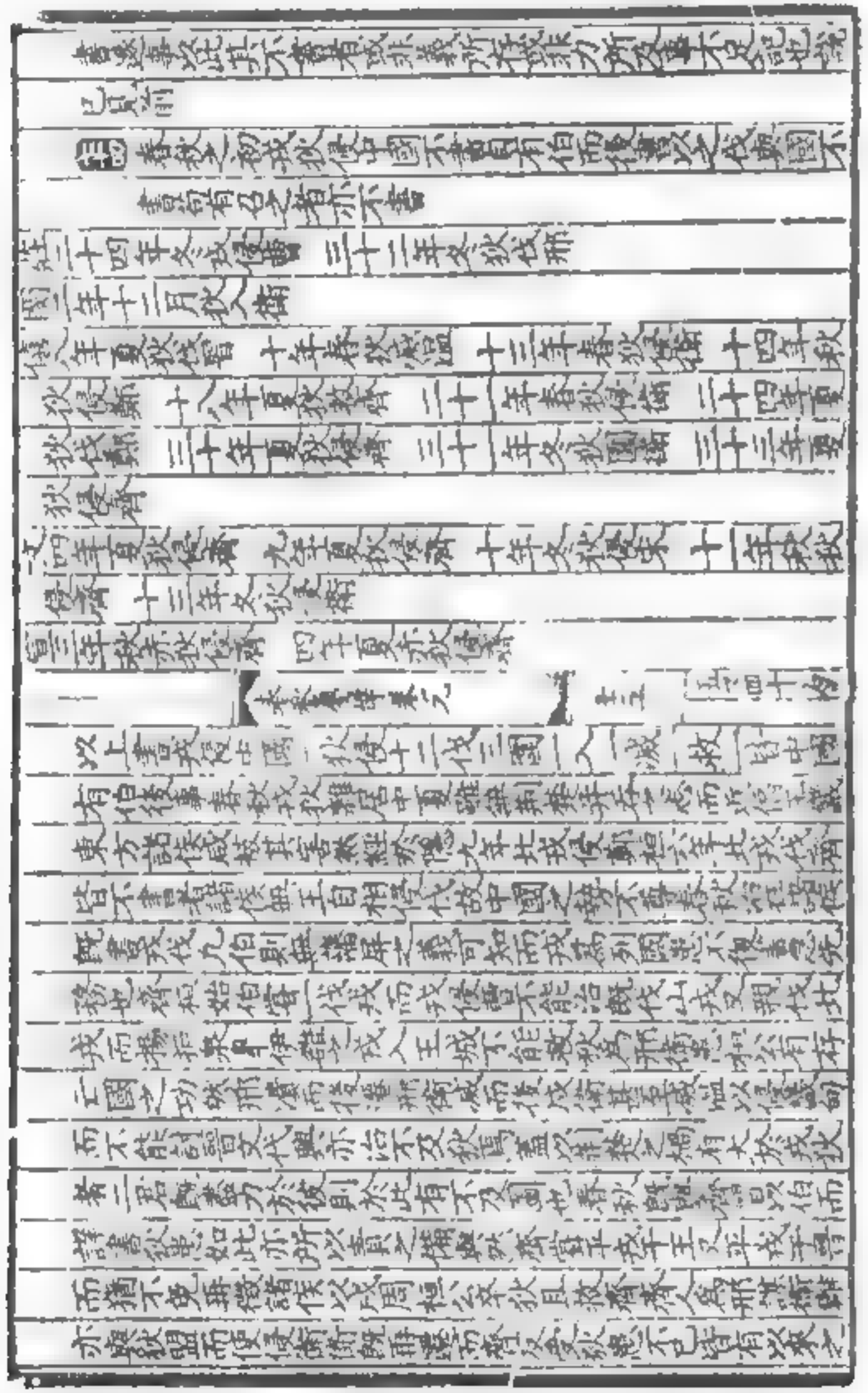
侯使救僖如會戊寅叔孫豹及諸侯之大夫及陳袁僑如會
陳侯之弟黃
冬晉荀罃帥師伐許　四年傳晉荀罃士匄帥師侵陳
陳侯之弟黃
伐之故　五年冬戍陳　楚公子貞帥師伐陳　公會晉侯宋公衛
侯鄭伯曹伯邾子齊世子光救陳　七年冬楚公子貞帥師圍陳　十二
月公會晉侯宋公陳侯衛侯鄭伯曹伯齊世子光救陳　八年
夏鄭人侵蔡　蔡公子燮　冬楚公子貞帥師伐鄭　九年冬公會
晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子齊世子光伐
鄭　楚子伐鄭　十年夏楚公子貞鄭公孫輒帥師伐宋　秋公會晉侯宋
公衛侯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子伐鄭　冬
公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾子齊世子光滕子薛伯杞伯小邾子伐鄭
十一年　秋楚人侵蔡　蔡公孫姓帥師救鄭　十二年冬公會晉侯宋
公衛侯曹伯莒子邾子齊世子光滕子薛伯杞伯小邾子伐鄭
冬楚公子貞帥師救鄭　十三年　秋公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子
邾子齊世子光滕子薛伯杞伯小邾子伐鄭　冬楚公子貞帥師
侵宋　公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾子齊世子光滕子薛伯杞伯
小邾子救鄭　十四年冬楚公子貞帥師伐鄭　十五年冬成陳　楚公子貞帥師伐陳　公會晉侯宋公衛
侯鄭伯曹伯齊世子光救陳　七年冬楚公子貞帥師圍陳　十二
月公會晉侯宋公陳侯衛侯鄭伯曹伯齊世子光救陳　八年
夏鄭人侵蔡　蔡公子燮　冬楚公子貞帥師伐鄭　九年冬公會
晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子伐鄭　十
冬楚公子貞帥師救鄭　十一年　秋公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子
邾子齊世子光滕子薛伯杞伯小邾子伐鄭　冬
公會晉侯宋

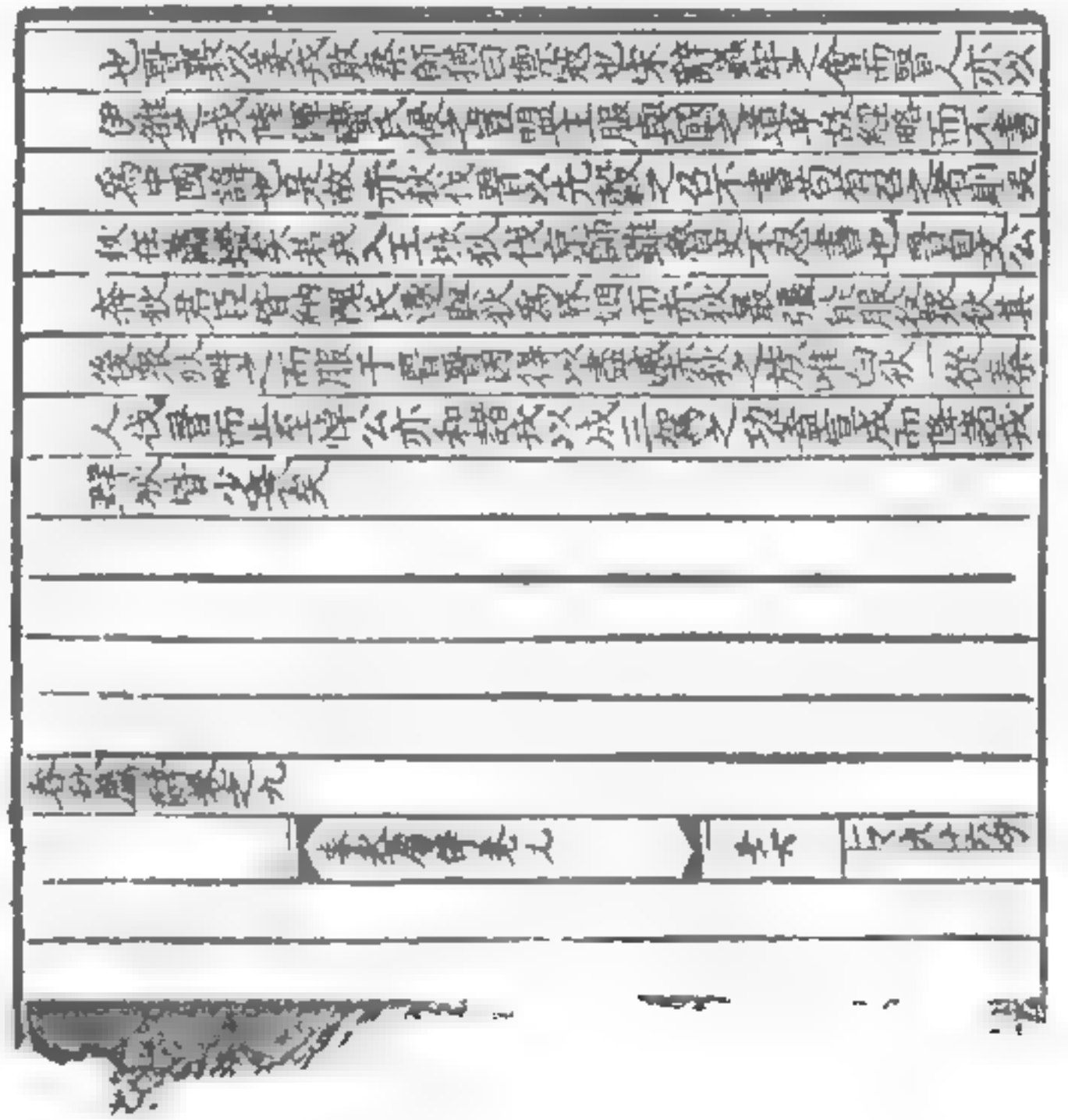
於楚而前救亦不爲功且謂必解之皆非
元年秋晉趙盾帥師救陳　九年冬晉郤缺帥師救鄭
六年冬晉欒書帥師救鄭
以上書伯國晉救與國者三楚得鄭而後陳宋皆服陳事
晉雖數年不可謂救陳非功楚既得陳而伐鄭晉郤缺救鄭
伯敗楚師于柳棼豈可謂伐鄭七會救鄭逐楚師于洧皆不可
謂無一時之功若然郤缺救鄭之後繼書諸侯伐鄭而士會之救
不書以晉救不足賴鄭終折而歸楚又悉書也豈晉得鄭固盟
于蟲牢明年鄭復救鄭即楚師還之明年大會諸侯又救鄭而鄭
人因鄫以鄧侯亦不可謂救無功然鄭終叛晉趙盾公既成陳之
合諸侯以救之而陳侯逃歸豈非晉之伯略尚未能服楚則諸侯
之從晉者故不敢情以爲安乎然伯者救中國之名義則有未安
退者功有小大屬辭比事而可知矣聖人以一救之乃
而長有諸侯哉

僖二十八年春楚人救衛
襄十年冬楚公子貞帥師救鄭
以上書楚救與國者二僖二十二年楚人伐宋以救鄭不書三十三
年晉陽處父伐楚救衛之役特書之故陳
氏謂晉文之興楚欲救而不能也鄭之及難晉楚之間九救救
皆不書宣元年冬晉成三年子重十七年十
重子申皆不書鄢陵之役雖楚子救鄭不書而公子貞之救特書
之故陳氏謂見晉悼之興楚欲救而不能也蓋筆削之旨當參得
諸侯則楚救不書不與其救也不與其救者嫌以諸侯與楚也故
必不能救而後書以抑彊楚尊中國大義昭然不可與伯者救中
國例論明矣宣元五年秦師救楚則不書以救楚狄

也二年冬衛人救陳
以上書列國相救者二清丘之盟宋衛皆在宋討陳貳而衛救之
叛晉也宋圍曹而鄭救之諸侯銜伯父之矣故宋卒滅曹書
僖十八年夏狄救齊
冬十年冬吳救陳
以上書夷狄救中國者二齊桓公卒宋襄公伐齊而宋孝公救之
救齊春秋之末陳即吳楚役陳而吳救之皆中國無伯之事
狄事言遂不惡書必有關於天下之故而後書
僖四年春王正月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯侵蔡蔡潰
遂伐楚　六年夏公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男圍新城　秋
楚人圍許　諸侯遂救許　十五年三月公會齊侯宋公陳侯衛侯
鄭伯許男曹伯盟于牡丘遂次于匡　二十八年冬公會晉侯齊侯
宋公蔡侯鄭伯陳子莒子邾子秦人于溫　諸侯遂圍許

文十五年冬齊侯侵我西鄙遂伐曹入其郛
宣元年秋楚子鄭人伐陳遂侵宋
襄十年春公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子
齊世子光會吳于柤夏五月甲午遂滅偪陽　二十三年秋齊侯伐
衛遂伐晉
昭四年秋七月楚子蔡侯陳侯許男頓子胡子沈子淮夷伐吳遂圍頓
定八年秋晉士鞅師師侯鄭遂侯衛
以上兵事言遂者十　穀梁傳曰遂繼事也陳氏曰春秋舉重九
師耕有事不悉書據成六年晉與書傳蔡之類為悉書鄭伯逆
言遂必天下之大故也今按經書遂事有三有必遂爲功若柤遂
伐楚遂次于厘之類是也有以遂爲罪者若城偪陽遂滅偪陽之類
是也有遂事與本事爲者僖伐陳遂侵鄭遂侵衛之類是也經





褒文之義有三一曰褒文以示義春秋雖有筆削而所書者皆因發主
人之辭然或有文同而事異者有事同而文異者其與奪繫焉而異
不著則不唯不足以盡事變而反足以亂名實矣是故有變文之法焉
雖所因革不越乎一二字間而是非得失之故可繇辭而自明有使學
辭比事者即其異同詳略以求之所以決嫌疑明是非而君臣之義
也然文有可疑者有不可疑者有繫其文以異其事者有併之文以見
其罪者諱一也議在內與設在外異稱人一也伯主與諸侯異諸侯與
卿大夫不名與諸侯異公子翬字與大夫異稱其氏與稱公孫異
名號一也大夫不名與諸侯異公子翬字與大夫異稱其氏與稱公孫異
主於辭當其名必辯於物其知者以為文理固足以有別也其不知
者謂之無達倒而已然曰所義不明學者弗能深考一字褒貶之繫
由是而出焉文既以變文為政矣而不變者非褒也由其有無褒之
就生焉文其其

褒辭簡則遇於三章相後世所謂八分書者會不若中其可以論多方
歟趨世之旨乎劉侍讀之言曰春秋之文有常有變多其變或者
知則以為史耳乃春秋則欲起問者見善惡也辭其所謂學者本
異然學者以是求之亦足以知褒文之義矣二曰褒名實一際三曰
華夷之辯皆別為名

文同褒貶異例

桓元年冬王使榮叔來錫桓公命
文五年春王正月王使榮叔歸含且賵　三月王使召伯來會葬
以上錫命王不稱天者一歸含且賵不稱天者一會葬不稱天者
一文元年書天王使宰咺來歸惠公仲子之賵此不稱天者仲子乃
惠公再娶之夫人因賵惠公兼及仲子稱有所管攝此成妻母之
喪開益后匹適之路故文不稱天明其失又與賵惠公仲子不同
也文元年書天王使叔服來會葬此不稱天者王朝會葬諸侯禮
所宜有僖公薨胡稱天子故天子遣內史會其葬來生與會葬
辛酉與歸含且賵同故文不稱天明貴失又與會葬僖公事異矣
以此三者皆書法亂紀自替行私之事史臣恩數有厚薄者不可同
年而論也蓋王與天王同是葬稱異其父所以異其事而非以文
為貶自先儒以王不稱天為貶而稱天者非褒也故學者得以非
之

僖公與王姬士盟不書公同微者

僖二十九年夏六月會王人晉人宋人齊人陳人蔡人秦人盟于狄泉
又十年秋七月及鄫子盟于女栗
以上會王人外大夫盟不書公者一及王卿士盟不書公者一最
衆之失臨錢土不殊而書法不同者錢土乃畀士王命之始
諸侯不可不序故沒王子不書以全大體而已襄王子又出會
諸大夫以爭盟而會君與否為故但書會侯若微者會盟悉為公諱
也傳曰卿不書貶之也在禮卿不會公侯會伯子男可也左氏非
知筆削之旨者知卿不當會公侯和不知大夫不可盟王子知大
夫不書為有貶而不知公盟王臣為當諱也春秋於公會外臣不
諱唯盟則諱左氏皆不能發例以是知內不書公同微者重整制
之法襄王卒頃王新立王室無難而蘇子特盟諸侯皆非所當方
不足恃而王臣自出以盟諸侯平天子待盟而後信非所以示天下也故但書及使若微者亦貶而蘇子書爵以見實與踐土翟泉有伯王之日異也王子與諸侯大夫皆稱人說見僖

篇

三 諱公與外大夫盟不書公同微者以大夫盟公主其族

文二年三月乙巳及晉郤缺盟

以上公如伯國而及其臣盟若一雖齊晉伯業盛時未嘗使諸侯受盟於其國魯閔公襲父位手諸侯也桓公出盟陳于落姑惟公出盟于句瀆皆以上公主之

盟襄于長樓不敢以卑惜加於列國也魯君如伯國受盟自文公始而魯襄怒其不朝使其大夫盟公以恥之卿不會公依而況於盟乎先於受盟乎書甲諸侯其矣然書文公未年魯既不朝又不

朝其嗣君是以取辱故及處父盟不書公而公如晉俾沒不書是深諱其事者處父不稱疾又以別於來聘大夫傳曰以歸是也杜氏曰惡處父出抑以罪趙盾之詭

或三年十一月丙午及荀庸盟于扈

及諸侯盟

十一年三月己丑

襄十五年二月己亥及向戌盟于劉

以上外臣來聘而公及之盟若三其事與內臣如外盟同凡他盟皆盟其君習俗既久不知其非春秋皆不書公所以正之也

莊二十二年秋七月丙申及晉高傒盟于防

以上公及外臣特相盟者一凡內不書公皆譏在外也若莒人微者哨人夫無君識不在外則書公及盟從內辭凡諱避其嗣不有所著發實則不可掩終春秋無外微者與魯卿盟皆有魯微者得盟伯國正卿之事應辭比事非內微者可知矣杜氏見左氏此經無傳因謂及高傒者內微者都謂考仲

四 諱公為仇人役發公將稱師

莊八年春師次于郎以侯陳人蔡人為下齊師及邾師圍成秋

師歸齊不言還史錄書師還之例此公至自圍成之經文也莊公以千乘之國為仇人役故為公諱恥然曰師還則猶以微文見之所以明父子之親示不共戴天之義非徒隱惡也

五 諱公與仇人狩于禚

莊四年冬公及齊人狩于禚

以上諱公狩外稱人者一公羊傳曰公曷為與微者狩齊侯也齊侯則其稱人何諱與讎狩也何氏曰以不設公知為齊侯也今按公羊要者於此獨得經意然不知會伐外稱人圍成內稱師皆諱

也故有其辭從同之說從同乃諱經之遁辭非筆削之義

六 諱公與仇會伐外稱人同微者

非五年冬公會齊人宋人陳人蔡人伐衛

以上諱公會伐外稱人者一義與諱及仇狩同莊公與仇人接者

秋始終諱之併入宋陳蔡者既為內諱不可復存筆削之迹若義與僖二十七年人楚君自與穀盟傳曰是齊侯宋公也此說必有所受但曰人諸侯以人公逆王命也則非既曰以逆王命則內當沒公不書今四國稱人而內獨書公是使公首惡也所謂人諸侯以人公亦奇詭非聖筆氣象九春秋之有變文所以別嫌疑存大體辭名實而非以文為褒貶經書伐衛一事人外君以諱會仇月救衛字王人以尊王命而五國逆王命之罪自有不可掩者故書公會伐從其恒辭而義無不明矣

七 妾母為嗇主婦姜宋稱氏

文四年夏逆婦姜于齊

宣元年三月遂以夫人婦姜至自齊

以上婦姜不言氏者二古凡夫人有始稱婦某氏以別於無始者文四年出姜有適始稱婦姜在而實成風以妾祖姑為嗇主蓋妾母既

稱夫人聲姜淫不敢主也宣元年稱姜無適姑故稱其姜姑也成十四年齊姜稱姜其適姑也皆以尊崇姜母乃時君之意非筆削所加襄孫婦姜氏夫子以婦稱姜故史皆稱婦姜氏夫子文以見實然適姜之分終不可無辯故於成風敬嬴以姜姑主焉

逆婦之日婦姜特不稱氏使不得與適姑並婦同文以明姜母備

齊之非禮也氏與不氏同為婦姜與其文者異其事也陳氏曰有成風則出姜不氏有敬嬴則稱姜不氏所以別適姑也最得經旨

公羊氏以不稱姜氏為譏喪取既與成姜義又曰內無貶公之道而貶夫人愈支而繫矣蓋文所以別婚明微若喪取則不待異文而後見者凡不待異文而後見者皆從其恒辭蓋不勝辭也

以上七人孫不稱姜氏不稱姜氏

莊元年三月夫人孫于齊

夫人不稱姜氏

以上夫人孫于齊

此年夫人又孫于齊自是兩事不得相蒙若據文氏恒去歸不書姜氏之理夫子以桓公之弒賊由姜氏其孫也亦以與弒而不書於魯其只是一事而書尾相因其反既不書至喪猶不稱姜氏特用一事兩見筆上文之倒使人比而觀之則公與夫人姜氏弒齊公薨于齊夫人孫于齊總為一事而書而夫人與弒之罪自見其罪既見則夫人當絕于魯可知而非以去姜氏為絕之之文也

僖元年十二月丁巳夫人氏不稱姜者一上書夫人薨于夾齊人以歸不言喪見即齊人殺之以歸不成喪也此言夫人氏之喪而不言姜見即齊人以歸之文以與之左氏見史法執唯稱人而不知經意故曾例外諸公羊此義必有所受矣曾伯叛中國而從楚召陵筆之曾伯者之義所當討故二執稱若執曾伯罪宋人雖掌之曾之文不別稱曾侯其義一也隆氏謂存上文不可重言舉人此史法也按梅磵後史書陳宗堅自楚復入于陳陳人殺之不言殺陳宗堅者文也鄭良霄出奔許自許入于鄭鄭人伯有事與陳宗堅同而經書曰鄭良霄出奔許自許入于鄭鄭人殺良霄文不省者以大夫自外入國與國人討而殺之各是一事於經不得相蒙也劉侍讀質殺此義計大子改正傳史若此者多

文故不通耳不成喪則不言殺史文也

九 九執恒稱人必伯討而後稱君

僖五年冬晉人執虞公　十九年春王三月宋人執滕子嘉甲　六月己酉邾人執鄫子用之　二十八年冬晉人執衛侯歸之于京師

成九年秋晉人執鄭伯

襄十六年春晉人執魯子邾子以歸　十九年春晉人執邾子

哀四年春宋人執小邾子　夏晉人執戚孫于嗣

以上執國君稱人者九皆執稱名者一夷狄之君見執稱名者一

啖氏曰春秋時以強暴弱故執皆稱人亂辭也今按衛人君臣之稱實皆文公有以致之故雖伯主執諸侯歸之于京師亦稱人其執鄭伯以下說見上篇趙氏曰諸侯相執失地則名不然則否今按虞公天子三公雖失地不名從史文也滕子嘉春我嗣子赤皆不得經旨不名以別之而滕子又書月詳中國也僖二十八年三月丙午晉侯入曹執曹伯畀宋人成十五年春晉侯執曹伯歸　于京師

子見執用之以晉杜直文以見實故不名而特書曰以異其事

以上伯主執諸侯稱君者二公羊傳曰稱侯而執者伯討稱人而執者非伯討也今按九執恒稱人從史文也必伯討而後稱君蓋文以與之左氏見史法執唯稱人而不知經意故曾例外諸公羊此義必有所受矣曾伯叛中國而從楚召陵筆之曾伯者之義所當討故二執稱若執曾伯罪宋人雖掌之曾之文不別稱曾侯其義一也隆氏謂存上文不可重言舉人此史法也按梅磵後史書陳宗堅自楚復入于陳陳人殺之不言殺陳宗堅者文也鄭良霄出奔許自許入于鄭鄭人伯有事與陳宗堅同而經書曰鄭良霄出奔許自許入于鄭鄭人殺良霄文不省者以大夫自外入國與國人討而殺之各是一事於經不得相蒙也劉侍讀質殺此義計大子改正傳史若此者多

矣使執曹伯則是一義不得兼上文晉侯則稱爵見入執曹伯何
不可之有

十 國君及國不言自必自京師自楚而後言自荀息殺其大夫公
子而後歸則不言自京師荀能興滅繼絕則不言自是

僖二十八年冬曹伯襄復歸于曹
襄二十六年夏六月衛侯鄭自京師
成十六年秋曹伯歸自京師
僖二十八年六月衛侯鄭自楚復歸于衛 三十年秋衛侯鄭歸于衛
四十三年秋築侯成歸于陳 陳侯吳歸于陳

以上國君及國書入者一書歸者四復歸者三其言自者二九公
子大夫歸國入邑皆言所自若詳其出入所由以見其去國一無
重要者從其恒稱

在已雖假鄰國之力不足記也自京師必書所以尊王朝且見其
有罪自天子自楚必書所以外夷狄且見其救中國而得免於殺
唯衛侯鄭為王所誅事與曹伯同而不言歸自京師者衛侯鄭
殺元咺及公子瑕而後入故不以殺大夫公子與京師也之見衛
侯雖見釋于夫子實以殺二子而後得歸也其餘復歸皆陳侯
楚復之而不言自楚若其滅之再世而立其孫以復國與出
奔見執而歸者不可同文陳蔡之人納棄公以圖與復而舉如其
志則亦不當言自楚上言滅陳滅蔡而此皆以編戶稱名其事已
著而義無不包矣其曰入曰歸曰復歸或名或不名皆從主人之

例

十一 奔君自外入邑二不名者一國君出奔有廢立則名猶二君也
鄭伯突衛侯衎出奔奔皆名其書自外入邑事亦相同而衛侯入夷儀
獨不名以得言書侯使魏絳與之夷儀則與
殺權伯而遂居據者罪矣大夫得之所以有二君者晉人為之也剿
列於盟主之會屋矣而晉侯受逆衛侯將使魏與之夷儀此剿之所以
也故衛侯入夷儀獨不名以別於鄭伯譏不在衛侯也書自見前

篇

十二 大夫奔非君出之不名
文八年冬宋司城來奔 十四年秋宋子哀來奔
以上外大夫出奔不名若二宋人將弒昭公而昭公語高子哀皆忠
於昭公而見忌於公子鮑之黨是以來奔故一書其官一書其字
而不名以別他臣之見逐於君者宋大夫書官蓋見特筆

十三 公子友國非有罪不名
閔元年殺世子申來歸
僖十五年夏許叔入于許 十七年秋蔡季自陳歸于蔡
以上內公子歸國者一入國者一皆字而不名
等削之法大夫公子友國非有罪不書而季友實為社稷之臣閔
公請于伯主而盟以復之兼奉奔莒人所召歸而嗣國許叔因鄭
昭復歸乘間得入許能以亡為存三子之友國皆其宗社存亡安
危所繫其人雖無罪而其事不可沒故不名以別之

十四 大夫見殺非君臣不名苟殺當其罪則去族
莊二十六年夏曹殺其大夫
僖二十五年夏宋殺其大夫
文七年夏宋人殺其大夫 八年冬宋人殺其大夫司馬
以上稱國殺大夫不名者二君殺大夫有
罪無罪皆名示臣禮也莊僖之世皆宋殺其大夫不名皆無侍臣

氏謂出奔仍墓而殺其大夫必有不義其君者蓋亦所殺必忠於
謀者於弑無君臣之分亦誅若曹以討罪告故稱國以殺經不以
君臣之權治之故不名所以別大夫見殺於其君者宋成公以傷
二十三年刺伐次年如楚次年殺其大夫亦不名不知何人何事
成公卒昭公未即位穆人謂穆之族也此殺穆人之例八年傳曰宋
于公宮則穆人謂穆之族大夫司馬者公子卬也宋
夫人因穆氏之族以殺襄公之孫札哀公孫虺及大司馬公子
卬昭公之黨也則穆人者穆氏之族大夫司馬者公子卬也宋
人將弒昭公而立襄則其所殺必忠於昭公者故皆不名以別於
討亂弒人者左氏於公子鮑之喪夫人之惡公臣隱匿之違
考據詳而不知書法既以弒君稱君爲昭公無道而大夫見殺
不名但曰非其罪而已然不害其序事之義也若陳氏誅昭
公無道而殺大夫則亦不義其君者併失事實矣

僖二十八年夏楚殺其大夫宜申
文十年夏楚殺其大夫宜申
成十五年秋宋殺其大夫山
以上殺大夫去族者三是爲成得臣關宜申鳴山皆貶其稱名
也九議專殺謂殺有罪不告天子爾春秋書國殺大夫二十二有
殺之以討大國者鄭申侯衛孔達蔡公子履是也有罪不告
者晉先殺趙穿公子黑臀是也有殺而書名者申侯孔達是也有
也有罪狀未著者鄭公子嘉楚屈申是也有以讒殺者楚殺郤
宛是也有不以其罪殺者晉里克衛寧喜是也其他皆有可據者
識不止專殺也而一以國殺書者著傳記殺不鄭者卻爲也而晉
侯使以不于鄭之亂來告則史固以國殺書而已其或君臣同謀或
用事之臣先意承指或稟命而行時從告而書或然而其間亦有
討當其罪者筆削之旨可無辨矣城濮之役子玉違命喪師罪當

誅七年秋公伐邾
莊二十六年春公伐戎
僖二十一年冬公伐邾 二十二年春公伐邾
宣四年春公伐莒 十八年春公伐邾 二十三年春公伐邾
哀七年秋公伐邾
莊二年夏公[illegible]慶父帥師伐於餘丘
僖三十三年秋公子遂帥師伐邾
文十四年春叔彭生帥師伐邾
宣十年秋公孫歸父帥師伐邾
襄二十年秋仲孫蔑帥師伐邾
昭十年秋七月季孫意如叔弓仲孫何忌帥師伐邾 二
哀元年冬仲孫何忌帥師伐邾 二年春王二月季孫斯叔孫州仇仲

孫何忌帥師伐邾　六年冬仲孫何忌帥師伐邾

桓八年秋伐邾

以上書公伐者八大夫伐者九微者伐一皆小國其一伐我

莊十年二月公侵宋

定六年二月公侵鄭　八年春王正月公侵齊　二月公侵齊

成六年秋仲孫蔑叔孫僑如帥師侵宋

襄二十四年春仲孫羯帥師侵齊

定八年秋季孫斯仲孫何忌帥師侵齊

以上書公侵者四大夫侵者三皆大國

莊九年夏公伐齊納子糾

僖二十六年冬公以楚師伐齊取穀

以上書公伐齊者二諸侯皆會大夫於

曰伐潛師掠境曰侵考經所書取邑入國皆由伐而後見則胡氏

之說得之然經於內師加小國皆言伐加大國皆言侵宣會大夫於

邾莒小國皆罹殄討於宋衛大國恒潛師掠境至九春秋方書

侵伐除伯者擅興對言之分事非為亂而已皆從其恒辭則無以

示義皆舉其文則無以見事故夫子於內師加小國雖微者言伐

見其恃衆陵寡加大國雖公將言侵見犯非其分衆暴寡文以示

義於外師或以大加小而言侵或以夷狄干中國而言伐或小國

而言伐我或大國而言侵我皆從其恒辭以見實周官大司馬凡

小事大以和邦國九伐之法為弱犯寡暴則會之此春秋內師書侵

伐之義也唯莊公納子糾言伐齊以子糾母魯女其實應書

齊無君大夫又聲來盟則公親伐齊以納其甥立之子師出有名

非輕犯大國之比唯傳公用楚師言伐者見其借力於強夷以懾

鄰國為中夏之大義故皆從其恒辭

僖二十二年秋八月丁未及邾人戰于升陘

以上內師及小國戰不言敗績一傳曰公及邾師戰于升陘我師

敗績曷大邾小不能以德服邾而及之戰曾為單矣而況以爭須

臾之間而不能以德服邾而及之戰曾為單矣而況以爭須臾之

間而不能以德服邾而及之戰曾為單矣而況以爭須臾之間而

不能以德服邾而及之戰曾為單矣而況以爭須臾之間而不能

以德服邾而及之戰曾為單矣而況以爭須臾之間而不能以德

服邾而及之戰曾為單矣而況以爭須臾之間而不能以德服邾

而及之戰曾為單矣而況以爭須臾之間而不能以德服邾而及

之戰曾為單矣而況以爭須臾之間而不能以德服邾而及之戰

曾為單矣而況以爭須臾之間而不能以德服邾而及之戰曾為

單矣而況以爭須臾之間而不能以德服邾而及之戰曾為單矣

而況以爭須臾之間而不能以德服邾而及之戰曾為單矣而況

以爭須臾之間而不能以德服邾而及之戰曾為單矣而況以爭

須臾之間而不能以德服邾而及之戰曾為單矣而況以爭須臾

之間而不能以德服邾而及之戰曾為單矣而況以爭須臾之間

而不能以德服邾而及之戰曾為單矣而況以爭須臾之間而不

能以德服邾而及之戰曾為單矣而況以爭須臾之間而不能以

德服邾而及之戰曾為單矣而況以爭須臾之間而不能以德服

邾而及之戰曾為單矣而況以爭須臾之間而不能以德服邾而

及之戰曾為單矣而況以爭須臾之間而不能以德服邾而及之

戰曾為單矣而況以爭須臾之間而不能以德服邾而及之戰曾

為單矣而況以爭須臾之間而不能以德服邾而及之戰曾為單

矣而況以爭須臾之間而不能以德服邾而及之戰曾為單矣而

況以爭須臾之間而不能以德服邾而及之戰曾為單矣而況以

爭須臾之間而

戰文繆秦師侵晉人瑕傳言主客之事甚詳胡伯逋曰戰不言及文公主也非也鄭之役晉人不主戰而敗績經猶以晉及楚知主客有常分史不以憚戰而易其恒辭明矣今狐和後秦晉交伐不書秦伯伐晉取北徵經略之但書秦伐晉而秦師權由於是客不言伐而主不言及通前後一義之也穀梁子曰秦晉之戰已亟故略之其說是也自秦晉連兵不已經始終惟罪秦今狐北徵河曲雖二役而實一事故皆變文以貶之而晉大夫主戰伐稱人同徵者於是始各正其罪以明晉伯中衰之由也

僖十八年春王正月宋公曹伯衛人邾人伐齊　五月戊寅宋師及齊師戰于甗

以上書伐者及戰一九戰皆以主及客而此獨以客及主穀梁傳曰客不言及忘宋也鄭康成曰戰言及者別異主客今齊宋義兵俱起不言及忘宋也說是也自秦晉連兵不已經始終惟罪秦今狐北徵若存義地則與戰于宋異義兵俱起故

以上內滅小國不言師者一傳例曰用大師焉曰滅沈文何昆
既稱滅故知用大師杜氏云不言師權之劉炫謂既不譏何以
譏師以規杜過是也僖公自始得國以至于薨諸侯無
內外之廣者皆齊桓之力也會淮無功而書又滅項以問之僖為
五伯之罪人矣於是有見止之辱而夫人違命喪侯于不以葬
公故滅項略不言師使若不出公命而擅者在國為之來辭忽爾
而義合深矣

春秋屬辭卷之十

辨名實之際第四

二曰辨名實之際正必書王諸侯稱爵大夫稱名民四夷大者稱子此
春秋之名也諸侯不王而伯者興中國無伯而夷狄橫大夫專兵而諸
侯敵此春秋之實也夫春秋之名實如此辨以示後世曰實豈可予曰
實雖猶不可而況於聖人撥亂以經世之事哉此辨名實所以為春
秋之要義也蓋其載有二一曰去名以全實征伐在諸侯則大夫稱不
名氏中國有伯則楚君僭伐不稱君是也一曰去名以責實諸侯無
王則正不書王中國無伯則諸侯不序君大夫稱略其恒辭則稱人是
也此二者實王伯升沉之會國家教亂之由興廢存亡之幾繫焉不
之所趨而一經之樞要也是以聖人深致意焉

十七　天下無王則桓公春秋闕不書王

三年春正月　四年春正月　五年春正月　六年春正月　七年

春二月　八年春正月　十一年春正月　十二年春正月　十三
年春二月　十四年春正月　十五年春二月　十六年春正月

以上桓公春秋正不書王者十有三見天下之無王也春秋魯
魯公所書自諸侯有惡之事未嘗不書王桓載僖會於宋公陳侯蔡侯鄭伯
而直稱其爵貶之也若兄宋鄭之亂諸侯不能討又從而利之所謂因
以借號於討則天下之亂已極矣鄭莊不臣桓篡之罪倫彼數
桓侯不為之變而遂至於無王之日而且書王正如他時則是
也春秋辨名實之際當天下無王之日而且書王正如他時則是
經為虛文而名實卒不可考故於桓公之策略不書王以深絕不臣之
諸侯於莊僖之篇再舉桓伯功而與之以尊王之義其與伯者亦
所以罪諸侯也然桓文之興雖假尊王以示名義而朝覲獄訟不
至真能歸諸侯之所以事天子也亦唯弔喪問疾而已於是人

情絕望於周而王風不作自東遷以來天下之勢始一大變矣
莊僖閒弑君多起於嬖寵而文姜淫佚無忌實為之先驅
也杜氏不達此義謂由王室不班屢告朔煩瀆故劉炫規之三十三
年至二十六年王室有子朝之亂天王屢出奉養而亟
必書至已足以碎其說劉炫規杜公猶君為無王則其猶一國
人之事書不足以知事前之權其元年十八年書王有元年
君之始十八年一君之終皆以無王之罪誅於一國也二年書
者僖承父之統婚之無王之罪誅於一人也十年書王
禁生之辛媾使是君不得正其終也然僖侯經事亦多疑
其再赴以二日事月知其為魯大夫所推二日事不得正月
春秋疑以傳疑甲戌己丑未必皆正月之日則侯會亦月不
足以知事前之權其元年十八年書王有元年
君之始十八年一君之終皆以無王之罪誅於一人也十年書王
者僖承父之統婚之無王之罪誅於一人也十年書王
禁生之辛媾使是君不得正其終也然僖侯經事亦多疑
其再赴以二日事月知其為魯大夫所推二日事不得正月
春秋疑以傳疑甲戌己丑未必皆正月之日則侯會亦月不
諸侯盟而乃以不序諸侯為辭不敬理必不然其曰無能為無功
者義亦未盡啖陳氏謂盟會皆序諸侯於是雖伯主在焉而亦不
序見實失伯而其與獨得春秋微旨非諸家所及也

莊伐在諸侯則君將稱君大夫稱人用眾稱師苟略其也辭則雖君將稱人稱師一役而再有事稱人稱師以喪行稱人

隱四年夏宋公陳侯蔡人衛人伐鄭

人伐鄭　十一年秋七月壬午公及齊侯鄭伯來戰于郎　十三年春二月公
及鄭伯盟于越　十年冬十二月丙午齊侯衛侯鄭伯來朝　十一年冬十一月公會齊侯宋公衛侯
會紀侯鄭伯己巳及齊侯宋公衛侯燕人戰齊師宋師衛師燕師敗
績　十五年冬十一月公會宋公衛侯陳侯于袲伐鄭　十六年夏
四月公會宋公衛侯陳侯蔡侯伐鄭　十七年冬十有二月公會齊侯宋公衛侯陳侯鄭伯許男曹伯伐鄭圍新
以上君將稱君者七春秋之初諸侯無王合黨為亂也然征伐自
諸侯出實由此而始故悉從其實但稱以見實踐後中國無伯之事

同

僖四年春王正月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯伐鄭圍新
遂伐楚次于陘　六年夏公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯伐鄭圍新

城　十年夏齊侯許男伐北戎　十五年十一月壬戌晉侯及秦伯戰于韓獲晉侯　十八年春王正月宋公曹伯衛人邾人伐齊　二十二年夏宋公衛侯許男滕子伐鄭　二十三年春齊侯伐宋圍緡　四月己巳晉侯齊侯伐曹　晉侯伐衛　三月丙午晉侯入曹　夏文元年夏晉侯伐衛　二年春王正月晉侯及秦師戰于彭衙秦師敗績　四年秋晉侯伐秦

以上君將稱君者十有四凡伯主將而稱君者也之以專征討罪中國無伯諸侯將帥皆專兵自是所謂不娘同盟也僖之初年齊桓不能西略也宋襄既納齊孝固合諸侯稱君將二者孝以恣報德稱君將一皆無伯之事自僖末年至文之初皆從其恒稱而善惡自見所謂不修春秋而春秋之義行焉

鄭

晉稱君將七文公尊王定伯功成一歲中有光齊桓襄公義伐皆稱君與之以權伯也靈公不親將而盟會皆不序成公一自將伐鄭不書政在大夫也由是觀之則伯主將稱君相諸侯將從其恒稱者文同而義異矣

晉元年秋宋公陳侯衛侯曹伯會晉師于棐林伐鄭　七年夏公至自伐鄭　侯伐來　九年夏齊侯伐萊　十四年夏晉侯伐鄭　十八年春晉侯衛侯鄭伯會于沓　冬公至自會　侯衛世子臧伐齊

成二年春齊侯伐我北鄙　三年春公會晉侯宋公衛侯曹伯會晉師于蒲林伐鄭　七年夏公至自伐鄭　侯伐許　十年夏公會晉侯齊侯宋公衛侯曹伯邾人伐鄭　十四年春公至自會　以曹伯歸　陽歸　九年秋宋公伐鄭　以上君將稱君者四十三晉君將十六邾莒鄭曹伯牀人滕人伐秦　十六年六月甲午晦晉侯及楚子鄭伯戰于

鄢陵楚子鄭伯敗績　秋公會尹子晉侯齊國佐邾人伐鄭　十七年夏公會尹子單子晉侯齊侯宋公衛侯曹伯邾人伐鄭　冬公至自伐鄭　二十三年春齊侯伐宋圍緡　冬公至自會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯齊人邾人伐鄭　單子晉侯宋公衛侯曹伯齊人邾人伐鄭　二十七年冬公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾子杞伯小邾子齊世子光伐鄭　十一年夏公會晉侯宋公衛侯曹伯齊世子光伐鄭　秋七月己亥同盟于戲　十年秋公會晉侯宋公衛侯曹伯齊世子光救陳　六年十二月齊侯滅萊　九年冬公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯齊世子光伐鄭　十二年夏公會晉侯宋公衛侯曹伯齊世子光滕子薛伯杞伯小邾子伐鄭　十一年夏公會晉侯宋公衛侯曹伯齊世子光滕子薛伯杞伯小邾子于蒲　十五年夏齊侯伐我北鄙圍成　十六年春王正月公至自伐我北鄙圍成　秋齊侯還自晉　十五年夏齊侯伐我北鄙圍成　十六年春王正月公至自伐我北鄙圍成　秋齊侯還自晉　十七年夏齊侯伐我西鄙遂伐曹入其郛　十七年夏齊侯伐我西鄙遂伐曹入其郛　冬公至自伐齊　侯伐宋　八年春王正月宋公曹公以曹伯陽歸　九年秋宋公伐鄭　以上君將稱君者四十三晉君將十六邾莒鄭曹伯牀人滕人伐秦　十六年六月甲午晦晉侯及楚子鄭伯戰于

宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子同圍緡　十三年秋齊侯伐晉　冬十有一月庚午蔡侯以吳子及楚人戰于柏舉楚師敗績　九年春晉侯衛侯次于五氏　十三年春晉侯衛侯次于垂葭　十五年夏齊侯衛侯次于鄰　冬公至自伐齊　侯伐宋　八年春王正月宋公曹公以曹伯陽歸　九年秋宋公伐鄭　以上君將稱君者四十三晉君將十六邾莒鄭曹伯牀人滕人伐秦　十六年六月甲午晦晉侯及楚子鄭伯戰于

皆景魔復伯憚公中興之事自悼而後唯卑一圍齊乃諸侯同欲

定之侵疾則劉子之爲舍是晉無書君將者矣時征伐自大夫出
已久然皆晉君自將則諸侯皆親以師會過不專在大夫也宣元
年宋陳鄭皆之君會晉師者一明年而趙盾弑君襄十六年晉之
會鄭伯髡苟偃者一其年平新即位蓋征伐自大夫出晉君之
而以大夫用諸侯則趙盾之與君也舍是諸侯無自將會大夫者
矣晉君將二十三伐會者七鄫二頓一靈四侵伐莒者二皆問晉
之衰欲挽魯以自爲而不事盟主也宣襄以後晉以自爲而不親
莊伐衛遂伐曹爲伐盟主之始遷諸襄莒晉伐燕伐拾伐莒而不
會劉子於召陵三次而後書伐晉且伐宋舍齊諸侯無救晉者矣
成四年一書鄭伯伐許志其反覆卑晉楚之間也昭十九年宋公
伐鄫討其入邾也曹伐鄭而春秋終爲志中國緜伯諸侯自相
吞滅也舍宋鄭諸侯無書晉伐者矣孔子曰征伐自諸侯出十世
希不失舍此春秋君將書君之義也

春秋集傳卷二十一　七

十七年秋及宋人衛人伐邾
十年秋宋人衛人鄭人伐宋　五年秋邾人鄭人伐宋　冬宋人伐鄭圍長
葛　十五年秋七月齊師宋師曹師伐厲　十八年五月戊
寅宋師及齊師戰于老邴　二十八年夏齊師曹師滅下陽　冬
師宋師齊師及楚人戰于城濮　二十八年秋公會宋人齊人伐徐　二十八年秋公會宋人
救鄭　二十九年夏鄭人侵許　三十年冬齊人伐山戎
僖四年冬十二月公孫茲帥師會齊人宋人衛人鄭人許人曹人侵陳
七年春齊人伐鄭　十五年冬宋人伐曹　十七年春齊人徐人
伐英氏　十九年秋宋人圍曹

二十年夏鄭人入滑　清陳曰鄭公子士洩堵俞彌出奔衛見公羊書人非也凡書入非也凡書大夫出
二十六年春齊人侵我西鄙　夏齊人
侵狄　三十三年春王三月秦人入滑　冬晉人陳人鄭人伐鄭
文元年夏衛人伐晉　清陳曰晉侯侵衛遂會吳伐秦圍焦公子鍼送王姬歸于齊晉大夫盟于扈二年冬晉人宋人陳人鄭人伐秦
書以秦伯在狄也蓋晉侯在狄大夫出晉君之命故書大夫不稱人
年春王正月叔孫得臣會晉人宋人陳人衛人鄭人伐沈沈潰
五年秋衛侯入邾　七年十有二月丙午及齊師戰于炊
成四年　地記小鄧鄧　三年春王正月諸侯會晉師伐許　八年
夏師次于匡成陘　匡成陘陀于齊師　九年八月庚申及齊師圍于
廩丘　十有二月齊師宋師次于鄄　冬十月齊師滅譚
十七年夏齊師曹師滅下陽　清陳曰下陽滅書法未詳　冬宋人伐鄭圍
長葛　十五年秋七月齊師宋師曹師伐厲　十八年五月己酉及
齊師宋師曹師次于鄄　十八年五月戊
寅宋師及齊師戰于老邴　二十八年夏齊師曹師滅下陽　冬
師宋師齊師及楚人戰于城濮　二十八年秋公會宋人齊人伐徐　二十八年秋公會宋人
救鄭　二十九年夏鄭人侵許　三十年冬齊人伐山戎
僖四年冬十二月公孫茲帥師會齊人宋人衛人鄭人許人曹人侵陳
七年春齊人伐鄭　十五年冬宋人伐曹　十七年春齊人徐人
伐英氏　十九年秋宋人圍曹

二十年夏鄭人入滑　清陳曰鄭公子士洩堵俞彌出奔衛見公羊書人非也凡書入非也凡書大夫出
二十六年春齊人侵我西鄙　夏齊人
侵狄　三十三年春王三月秦人入滑　冬晉人陳人鄭人伐鄭
文元年夏衛人伐晉　清陳曰晉侯侵衛遂會吳伐秦圍焦公子鍼送王姬歸于齊晉大夫盟于扈二年冬晉人宋人陳人鄭人伐秦
書以秦伯在狄也蓋晉侯在狄大夫出晉君之命故書大夫不稱人
年春王正月叔孫得臣會晉人宋人陳人衛人鄭人伐沈沈潰
五年秋衛侯入邾　七年十有二月丙午及齊師戰于炊
成四年　地記小鄧鄧　三年春王正月諸侯會晉師伐許　八年
夏師次于匡成陘　匡成陘陀于齊師　九年八月庚申及齊師圍于
廩丘　十有二月齊師宋師次于鄄　冬十月齊師滅譚
十七年夏齊師曹師滅下陽　清陳曰下陽滅書法未詳　冬宋人伐鄭圍
長葛　十五年秋七月齊師宋師曹師伐厲　十八年五月己酉及
齊師宋師曹師次于鄄　十八年五月戊
寅宋師及齊師戰于老邴　二十八年夏齊師曹師滅下陽　冬
師宋師齊師及楚人戰于城濮　二十八年秋公會宋人齊人伐徐　二十八年秋公會宋人
救鄭　二十九年夏鄭人侵許　三十年冬齊人伐山戎
僖四年冬十二月公孫茲帥師會齊人宋人衛人鄭人許人曹人侵陳
七年春齊人伐鄭　十五年冬宋人伐曹　十七年春齊人徐人
伐英氏　十九年秋宋人圍曹

卿將稱人據
同蓋征伐之權尚在諸侯則大夫皆奉君命以行得失係其君而
大夫之尊卑不足稱也左氏考史傳征伐卿大夫有名氏而經但
書人者悉錄其名氏不爲無所見而未達筆削微旨至永嘉陳氏
始發不傳之秘而僖伐凾滅與說以礫烈宋其義則又失之僖以前
經無書名者故傳不復詳或有不得名氏者然皆以卿會者則
外應是卿若有輕重而大夫之會公以其班非有故不得以微
者往其必微者會則大國大夫下於次國之卿若諸侯之卿序
鄭人下是也次國大夫下於小國之卿鄭人伐宋是也陳氏
謂微者皆不書有所重則書是有得書人之義矣失之矣凡先
儒論小國主兵序大國之上者非若鄰而下大夫微不稱乃

莊二十八年春王三月甲寅齊人伐衛丁巳及齊人戰于奚
以上伯主將稱人
僖二十八年秋晉人奉天王會諸侯于溫壬申朝王于踐土
以上伯主將稱人若二秦君將稱人若一齊晉之伯其若將稱
者一也是故苟失伯討之義則各其所稱人立于稱有輕
重之間焉
晉之罪猶楚之也是故苟失伯討之義則各其所稱人立于稱有輕
入竟而去公子遂已如楚乞師伐齊取穀晉為已甚矣故雖君將
但稱人為用楚師言故而已齊靈間晉悼之卒倍盟伐魯四晉
稱良以見實至是又伐晉卒致十二國同圍齊之禍故雖君將但
稱師為書同圍言故而已一以用楚師報伐見義一以十二國同
圍見義則其自將之罪不足詳矣
隱十年春王二月公會齊侯鄭伯于中丘夏翬帥師會齊人鄭人伐宋
書五月叛父先會齊侯鄭伯伐宋
桓十二年冬十有一月丙戌公會鄭伯盟于武父十二月及鄭師伐宋丁
未戰于宋傳與鄭伯盟于武父遂帥師伐宋
十有二年十有二月戊午晉人秦人代晉傳秦伯代晉救鄭而晉人秦人
伐鄭傳秦伯代晉救鄭而七月傳不見不書之由疑史一

以上一役再有事者將稱人者一稱師者二欲明二事爲一役故
先詳後略因上文以見之而義亦明與內事繫王文不書公同法
陳氏乃以再見稱人爲貶僖令不再見則法無貶例皆牴
牾不通本非春秋之旨故也其以內諱而稱人者已見前篇

僖三十三年夏四月辛巳晉人及姜戎敗秦師于殽（傳曰秦不哀而伐有喪命帥師曰擒此三子者必此之子墨衰絰遂發命先軫曰秦不哀而伐有喪必輕我寡謀而驕乙丙墨衰絰子墨衰絰四月辛巳敗秦師于殽）

敗狄于箕（傳曰先軫不顧命且喪先軫曰必此之子也）

以上未踰年君將稱人者二嗣君未踰年稱子出從師會亦稱子
以師行者稱師從史文以見其罪也若夫方伯連率帥師出疆
晉公伯會當行之矣君子以其不以私喪廢王事無以議其也故
晉襄公亲經行師聖人以其與得已不已者不同略而稱人名不
在稱君也陳氏知二傳稱殽之誤爲非而又以稱妻孥爲貶則誤

晉於變禮之由而於當時事體有不審者自城濮而後美人怙其
中國少寧而秦晉又數相與盟會之間何所稱乎陳氏
曰晉爲盟主諸侯服之又會秦不哀喪而興師若不能救
則先公之業墜矣故聖人爲之諱詳其以稱師要其實大夫之專
也其論伯者繼述之義諸家所不及然以稱人爲諱則與公之事
初不改諱但不使與得已不已者同稱所以別嫌明微唯以書成
見義而已敗狄稱人雖甚未至亡國如不能敗之則將何以爲稱乎

征伐在大夫則大夫將書大夫微者稱人用寒稱師苟略其
恒稱則雖大夫將稱人稱師

文三年冬晉陽處父帥師救楚　十五年夏晉郤錡帥師伐秦

戊申入蔡

宣元年秋晉趙穿帥師侵崇　六年春晉趙穿帥師伐崇

衛孫免侵陳　九年秋晉荀林父帥師伐陳　冬晉郤缺帥師救鄭

十二年夏六月乙卯晉荀林父帥師及楚子戰于邲

成二年六月癸酉晉郤克衛孫良夫帥師及齊侯戰于鞌

克衛孫良夫皆公子首及齊侯戰于鞌（傳曰郤克眇而御右眇郤克傷於矢流及屨及鼓音曰余病矣張侯曰自始合而矢貫余手及肘余折以御左輪朱殷豈敢言病吾子忍之）

伐廧咎如　六年冬晉郤克帥師救衛　八年春晉欒書帥師侵蔡

冬叔孫僑如會晉士燮齊人邾人伐鄆　九年秋晉欒書帥師伐

鄭

襄元年春仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛孫林父曹人邾人滕人薛人
圍宋彭城　夏晉荀罃帥師伐鄭　三年冬晉荀罃帥師伐許　十
六年夏叔孫僑如會晉荀偃齊高厚宋華定衛甯殖于戚
帥師侵蔡　秋楚子鄭人伐鄭　十九年秋晉士匄

子也傳稱與鉄鉞之子也傳稱與鉄鉞之子也傳稱與鉄鉞
排中行氏而分滅知氏晉書盾之子也傳屢書盾而敗士燮會
之子也傳稱與鉄鉞之子也傳稱與鉄鉞之子也傳稱與鉄鉞
之孫也趙氏再起至鉄而復強三晉相結以傾范中行氏卒滅知
氏三分晉地而自列為諸侯凡皆出卿之效也孔子曰權譎征伐
自大夫出五世希不失矣此春秋大夫將晉大夫之義也然晉政
前大夫將有書人以見義者自昭而後大夫將皆從其桓稱何也
稱人見義者以大夫征伐猶有關天下之故也春秋為天下作非
有關於天下之故雖以聽於伯王既久必書於晉楚大之
問衛鄭交侵而不私關報復以聽於伯王既久必書於晉楚大之
克合南北之成以向戌為在師而向戌亦以善於晉楚大夫褒誌
其之說成宋之盟故宋大夫書師師自華元始而歷四世無書其
夫將者蓋晉人欲以偏陽封向戌能遵華元始而歷四世無書其
將者蓋晉人欲以偏陽封向戌能遵華元始而歷四世無書其
實公與之邑司城子罕削而投之向氏欲攻司城左師曰救將亡
實公與之邑司城子罕削而投之向氏欲攻司城左師曰救將亡

夫子生我則三子之從政亦有異於事兵以徼利晉公室而自
封者焉不亦悖乎昭公之族也昭公之族華氏亦事
良夫帥師侵宋 三月晉伯宗夏陽說殺其大夫
之弟惠胥帥師侵鄭 十七年春衛甯喜弑其君
衛二年夏晉師宋師衛寧殖侯鄭 十七年夏衛石買帥師侯晉 十
九年夏衛孫林父帥師伐齊
九年秋晉士鞅衛孔圉帥師伐鄭 十二年夏衛公孟縶帥師伐
十三年夏衛侯孫林父甯喜弑其君剽
衛三年春晉荀偃士匄帥師伐秦 十二年夏衛石曼姑帥師圍
以上衛大夫刑書大夫者十一其以會伐再見者已具晉大夫類
中當罰衛之伯孔達以國故平晉以見討皆人良而免之既又皆

盟救陳見殺孫免會趙盾所討自少越不言師而良夫世為卿可
林父與齊殖出其君而立剽而采其書之子也殖子喜又殺其子事
之君而納故君卒以見殺林父之子成以叛其宗黨以公叔戍之
實遂公孟弱以諸侯之嫡子孔圉取訓練之姊生悝訓練因孔姻
以劫悝而復國悝亦卒逐石買其財伐曹見執伯主其姊為妻孔
父皆無足道焉陵季子興孔子之則衛之末世猶有人焉
故雖盧公無道而猶不出於世卿云
定四年夏四月庚辰蔡公孫姓帥師滅沈以沈子嘉歸殺之　十四年
二月辛巳楚公子結陳公孫佗人帥師滅頓以頓子牂歸
以上陳蔡大夫將書大夫者各一陳蔡國小而役於楚無大國世
卿之禍故在公族故二公孫以帥師書然三國之為滅者其公子

成三年夏鄭公子去疾帥師侵許　十四年秋鄭公子喜帥師伐許
十六年夏鄭公子去疾帥師伐許　十四年秋鄭公子喜帥師伐許
襄十一年夏鄭公孫舍之帥師入陳　冬鄭公孫夏帥師伐陳
之帥師入陳　冬鄭公孫夏帥師伐陳
定六年春王正月葬衛靈公　夏鄭游速帥師滅許以許男斯歸　十五年夏鄭
罕達帥師伐宋
哀二年秋八月甲戌晉趙鞅帥師及鄭罕達帥師戰于鐵　七年冬鄭
弘帥師救曹　十三年春鄭罕達帥師取宋師于嵒
以上鄭大夫將書大夫者十有一鄭仕春秋為次國自侯爵復
無復異姓之卿公子歸生受命于楚以伐宋敗宋師獲華元而卒
以首惡書其後鄭人討幽公之亂鄭子家之詭而稽氏大
興于鄭傳記稱公之子十一人其為卿者九人　云疾子子良能不
受國而薦鱄其兄其伐許也楚人以為討而鄭伯請舍許

與許仇以至滅許至孫良夫再而敗是為良氏貴字子牟子豐侯奔
其君於晉書能止之子舍之孫罕虎皆賢是為罕氏非字子駟當
晉楚爭鄭如則受楚田而叛晉以伐宋遂與宋仇牧則反覆兩國
以使晉人盡力於鄭楚不敢爭而後圍虎牢而降之以公叔戍之
欲於人幸利其身以及二卿子夏孫伯黡是為韓氏啟字子國與於
子駟之難子僑子展參是為國氏僑字子游子蟜孫吉子為游氏吉
字子孔知子駟之難而不生吕又特叛晉而起楚師以去諸大夫子
展子西救之而分其室子蟜之後為印氏是時子產之賢固於諸
侯子展當國即能立以為卿而子皮辛授之政當晉六卿權傾魯季
三家不臣齊崔慶師簡公之餘鄭獨隆盛其國
以禮自持內無世胄之禍外免大國之侮則子產之功也然則子
展子皮賢於臧文仲遠矣至罕達復脩宋怨而驅弘救曹無功而
鄭亦衰焉此外唯曹公子首以事書小國無疆家不復序

文五年夏秦人入鄀　十五年秋秦人伐晉
宣元年冬晉人宋人伐鄭　九年冬宋人圍滕　十二年冬衛人救晉
成九年冬秦人白狄伐晉　十二年冬秦人圍訐　十三年春秦伯伐
襄四年冬陳人圍頓　十一年冬秦人伐晉
宣二年春秦師伐晉　二年秋宋師圍曹　八年夏晉師曹秋伐秦
十年夏宋師伐陳　十二年冬宋師伐陳　十三年春晉師伐
晉
哀二年春鄭師伐宋　夏晉師宋師衛寧殖侵鄭
以上征伐稱人著十稱師者八皆文以後征伐自大夫出昨晉左
氏不記名氏以其皆微者不復詳亦或有不得其名氏者春秋之
初征伐在諸侯帥師不必皆卿故書人書師多微者自大夫專兵
之後懼者帥師亦少觀書自三家專兵而後無微者將與此例字
則可知矣晉悼公革而後大夫將皆從其恒稱故以後微者之師

不復辨

文七年夏四月戊子晉人及秦人戰于令狐傳稱中軍先穀出之戰秦師中軍先穀出之戰秦師于令狐晉人及秦人戰于令狐晉人宋人衛人陳人鄭人伐宋　九年春公子遂會晉人宋人衛人許人救鄭　十四年秋晉人納捷菑于邾邾子貜且奔齊　十五年六月癸卯晉人宋人衛人陳人鄭人伐宋傳書伐宋卒事也　一七年春晉人衛人陳人鄭人伐宋傳書伐宋卒事也

宣二年夏晉侯宋人衛人陳人侯晉地及溴梁侯之師次于虫牢侯之師次于虫牢以伐鄭　十年春王正月　傳書伐鄭卒事也晉人伐鄭傳書伐鄭卒事也　十五年六月癸卯晉人宋人衛人許人曹人伐鄭傳書伐鄭卒事也　十六年春王正月

襄二年夏晉師伐秦傳書伐秦卒事也

以上晉大夫將耦大夫將耦大夫將耦

厲先歸則悼公之令內不行於臣子矣故荀偃得從其恒稱譏不在荀偃也諸侯大夫知有伯之無益於己而不知無伯之禍又有甚焉故惰慢不振如此譏不在晉也自伐春而後大夫將無異辭苟無中國之志則不足議也晉悼公幸而善終若厲公弑而亂賊不討偏安也悼公幸而大夫將皆從其恒稱則春秋治在夷狄矣

昭二十三年春晉人圍郚

以上晉大夫將從其恒稱久矣此稱晉人者荀躒也其復書人何也晉悼公幸而大夫將皆從其恒稱者荀偃也若夫諸侯實力王室乃臣子之分所當爲事則其名實不足特也故再伐許稱國言非復中國諸侯不啻若夫諸侯之間討於道也故再伐許稱國言非復中國諸侯也雖不說猶稱盟主楚合諸侯于申伐吳滅陳誘蔡侯般之臧蔡而囚人方以詐滅肥伐鮮虞晉悼甘心於群狄故伐鮮虞稱國書其棄中國於楚疑其吞滅北狄無復諸侯之盟主也是皆棄於中國矣狄鄭則諸侯之反覆也蓋狄秦則諸侯之從楚若絕意於

以上列國大夫盟王子稱人者一會伯主稱人者二禮卿不會公侯豈有列國大夫上盟王子之理翟泉之盟下陵上替之始也故王子虎大夫皆譏文稱人以尊王室而沒公不書凡大夫會諸侯經皆直書而失自見北杏邢丘會列國大夫以聽政乃伯主之所得行故大夫稱人以尊伯主經所以獎成伯功也傳曰大夫不書尊晉侯也北杏傳不得大之名氏故於邢丘發例陳氏鵬舉公及莒公子黑肱許男業元陳公孫寧儀行父大夫盟于蜀鄭公及莒公子黑肱許男業元陳公孫寧儀行父大夫盟于蜀皆大夫盟也經書公及大夫盟于蜀而不書其人故傳不得大之名氏故於邢丘發例陳氏鵬舉以上列國大夫盟楚人盟晉人者三向魋和公卒宋皇瑗華元陳公孫寧儀行父大夫盟于蜀皆大夫盟也經書公及大夫盟于蜀而不書其人故傳不得大之名氏故於邢丘發例陳氏鵬舉公詩傳好合無猜侯以無忘舊恩為德初以諸侯大夫會盟和楚人得與中國聘會於是始宋華元不應德量力求諸侯於楚而為鹿上之盟至有孟之執辱而之數縱於是晉挾楚以抗秦以會重諸侯事楚之諂陽橋之役納賂請平公會黃父公子罷及十一國之大夫夫盟于蜀則秦之介宋楚故三盟列國大夫皆會其盟稱人者一會而有稱大夫同盟稱人者二會而稱人不以空言作經其有辨於名實之際蓋將以正名而責實也齊桓上召陵之盛列爪未振蜀一盟雖曰東方諸侯皆在而稱有齊也故曾子譏其恃衆而驕諸侯晉悼合諸侯以行私惠而又不遵以諸侯與之則春秋將何所辨乎故皆楚之盟會大夫亦從其恒稱以見實和已

僖二十九年夏六月會王大子晉人宋人齊人陳人蔡人秦人盟于翟泉

劉敞曰王子虎卿也不書王子虎貶之也

劉敞曰小子貶也

十三年春齊侯宋人陳人蔡人邾人會于北杏

八年夏季孫行父會晉侯齊人宋人陳人蔡人衛人鄭人許人曹人于邢丘

五以命觀列之數使諸侯大夫會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯會于邢丘陽五月甲午同盟于邢丘

以上大夫同盟稱人者一會而有稱大夫有稱人者二會而稱人者一清丘同盟晉以原穀主之而衛人背盟救陳大夫不足主盟也故明矣澶淵之會崇信宋君誓而無殿辱歸合諸侯汉行私惠而又不遵其言非盟主之謂也故皆書其恒辭稱人卑孫黔會不書陳侯曰誰不在會也向之會稱大夫以衛不書陳侯曰誰不在會也向之會稱大夫以鄭不助叛臣故良霄獨從其恒稱稱人大夫之會皆從其恒稱不足譏也楚圍宋之盟宇鍵合十有國于申伐吳執齊慶封遂滅賴滅陳執陳公子招殺陳孔奐滅蔡侯般殺之圍蔡滅蔡而晉合八國于虢十三年春齊侯宋人陳人蔡人邾人會于北杏

八年夏季孫行父會晉侯齊人宋人衛人鄭人許人曹人于邢丘陽五月甲午同盟于邢丘

五以命觀列之數使諸侯大夫會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯會于邢丘陽五月甲午同盟于邢丘

君卿不足議則從其恒稱可也

桓十年冬十二月丙午齊侯衛侯鄭伯來戰于郎 十一年春宋

人衛人鄭人盟于惡曹

以上一役再有事前稱君後稱人者一戰稱君盟稱人者前事重

戰則其罪已著矣欲明二事爲一役故蒙上文略稱人以見之也

陳氏曰此戰郎諸侯也凡一役而再見者但人之略之也

春秋屬辭卷之十一

華夷

春秋屬辭卷之十二

謹華夷之辨第五

三曰謹華夷之辨中國之視夷狄猶天地寒暑也而又何謹焉信大義於天下也孔子曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下民到于今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣此春秋外夷狄之義也然自晉伯中衰楚君將皆稱君其大夫將皆稱大夫疑於中國矣入陳圍鄭卑宋而晉人深爲天方授楚不可與爭盟于蜀而東方諸侯莫敢不至盟于宋而南北之勢成諸侯交相見矣申之會十有一國宋世子與淮夷俱雖小國之君於是伐吳威陳脅蔡守儀討賊之義以號於天下故戎功世雖無桓文而中國之大義不可奪也以此坊民後世猶有謂春秋與楚以伯者則先王誅世之略不明知有楚而已是故終春秋書晉事無一不致其嚴者所以信大義於天下也

久矣蓋楚之事周始彊於四夷僭王其國志吞中夏故伯者之興得以

莊十年秋九月荊敗蔡師于莘以蔡侯獻舞歸

荊始伐中國以蔡舉

十四年秋七月荊入蔡

十四年秋七月荊入蔡書曰治之也夫其又侵宋何以蔡侯獻舞歸于楚以蔡侯獻舞歸于楚故書曰治之也

十八年秋荊伐鄭

十六年秋荊伐鄭

以上楚君大夫將同稱荊者四楚自武王熊通僭王猾夏春秋漢陽諸姬子文王熊貲莊四等立滅鄧滅息滅蔡入蔡執鄭皆以號舉君臣同辭與於越戎狄等不得比中國大夫將稱人此中國夷狄之常分而策書之舊章也故程伯子曰

春秋謹華夷之辨

中國有伯莊君大夫將同稱人唯會得稱君

僖元年秋楚人伐鄭 三年冬楚人伐鄭
五年秋楚人滅弦 十一年冬楚人伐徐 十二年夏楚人滅黃 十五年
冬楚人伐徐 二十二年冬十一月己巳朔宋公及楚人戰于泓宋師敗績
二十六年秋楚人圍陳納頓子于頓 二十七年冬楚人伐宋圍緡
二十八年春三月晉侯侯齊宋公及楚人秦人于踐土 秋宋公楚子陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于溫 二十九年冬天王狩于河陽 二十一年春宋人齊人
蔡侯鄭伯許男圍宋 二十八年三月晉侯入居于中城 夏四月丙午晉侯
及楚子秦伯戰于城濮楚師敗績 秋晉侯入居于中城 冬天王出居于鄭
二十八年春晉人執衛侯歸于京師 遂圍許 五月丙午晉侯及齊國佐
陳子莒子邾人秦人圍許 二十九年春王正月公會晉侯齊侯宋公
陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于溫 夏公至自會 秋公會周公楚子齊
人宋人陳人蔡人邾人于翟泉 冬公至自會 三十年冬晉人秦人圍
鄭 三十一年冬杞伯來朝 三十二年夏四月四卜郊不從乃不郊
猶三望 秋七月 冬十有二月 三十三年秋晉人及姜戎敗秦師于殽
冬十有一月己巳朔 文元年春王正月 二年冬十月 三年春王正月
夏四月 秋七月 冬十有二月 四年春王正月 夏四月 秋七月
冬公孫敖如京師 五年春王正月 夏四月 秋八月庚辰朔日有食之
冬十月 六年春王正月 夏四月 秋七月 冬十有一月 七年春王正月
夏四月 秋七月 冬十有一月 八年春王正月 夏四月 秋七月
冬十月 九年春王正月 夏四月 秋七月 冬十有一月 十年春王正月
夏四月 秋七月 冬十月 十一年春王正月 夏四月 秋七月
冬十有一月 十二年春王正月 夏四月 秋七月 冬十月 十三年春王正月
夏四月 秋七月 冬十月 十四年春王正月 夏四月 秋七月
冬十月 十五年春王正月 夏四月 秋七月 冬十月 十六年春王正月
夏四月 秋七月 冬十月 十七年春王正月 夏四月 秋七月
冬十月 十八年春王正月 夏四月 秋七月 冬十月 十九年春王正月
夏四月 秋七月 冬十月 二十年春王正月 夏四月 秋七月
冬十月 二十一年春王正月 夏四月 秋七月 冬十月 二十二年春王正月
夏四月 秋七月 冬十月 二十三年春王正月 夏四月 秋七月
冬十月 二十四年春王正月 夏四月 秋七月 冬十月 二十五年春王正月
夏四月 秋七月 冬十月 二十六年春王正月 夏四月 秋七月
冬十月 二十七年春王正月 夏四月 秋七月 冬十月 二十八年春王正月
夏四月 秋七月 冬十月 二十九年春王正月 夏四月 秋七月
冬十月 三十年春王正月 夏四月 秋七月 冬十月 三十一年春王正月
夏四月 秋七月 冬十月 三十二年春王正月 夏四月 秋七月
冬十月 三十三年春王正月 夏四月 秋七月 冬十月

法華其偽號不得從史氏陳遵假借之文以中國君將補君之
而圍陳納頓子滅弦伐宋圍緡即皆亦以楚師伐齊取穀楚申公
叔侯戍之楚子又合陳蔡鄭許之君以圍宋之役楚子雖主兵序諸
使非晉文之與則天下盡爲楚矣故圍宋之後楚子亦序諸
侯上而去爵稱人者不使夷狄主諸侯與中國伯者同也晉伯中
哀楚圍北方其君親將以伐鄭而猶不得稱爵者諸夏之心猶不
忘晉則不使楚人一日得與中國抗衡也蓋楚僭稱王則周之叛
臣也吞滅諸夏則中國之賊也故春秋當中國有伯則楚君大夫
將皆稱人明中國之大義以信恒文之志也

僖十九年冬會陳人蔡人楚人鄭人盟于齊 二十一年春宋人齊人
楚人盟于鹿上 秋宋公楚子陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于盂執
宋公以伐宋

以上書楚人序陳蔡下盟者一序宋齊下盟者一書楚君序宋公

下陳蔡上會者一四國皆大夫楚亦以微者會故序陳蔡之下其
志則未可知也蓋服楚已久陳蔡四也春固以屬國視之宋公雖
序楚上卒執宋公以伐宋則夷狄之情見矣經於將兵稱人執殺
文以示義則盟會從其本稱以見實也

中國無伯則楚君將稱君略之而後稱人疑於討賊稱師
文十年冬楚子蔡侯次于厥慕 十一年春楚子伐麇 十一年春楚子伐鄭
宣元年秋楚子鄭人侵陳遂侵宋 三年春楚子伐鄭 九年冬楚子伐鄭
十月楚人殺陳夏徵舒子乞楚子入陳納公孫寧儀行父于陳 十
一年春楚子圍鄭 夏六月乙卯晉荀林父帥師及楚子戰于邲晉
師敗績 冬十二月戊寅楚子滅蕭 十二年夏楚子伐宋 十
年秋楚子圍宋

经083 566

成十五年夏楚子伐鄭 十六年六月甲午晉侯及楚子鄭伯戰于
鄢陵楚子鄭師敗績 十八年夏楚子鄭伯伐宋宋魚石復入于彭
城
襄九年冬楚子伐鄭 十一年秋楚子鄭伯伐宋 二十四年夏楚子
伐吳 冬楚子facebook侯陳侯許男頓子胡子沈子淮夷伐吳[illegible]
伐鄭
昭四年秋七月楚子facebook侯陳侯許男頓子胡子沈子淮夷伐吳[illegible]人越人
封殺之遂滅頓 五年冬楚子facebook侯陳侯許男頓子胡子沈子淮夷伐吳[illegible]
伐吳 十一年夏四月丁巳楚子[illegible]誘蔡侯般殺之于甲 十二年
冬楚子伐徐 十六年春楚子誘戎蠻子殺之
定十五年二月辛丑楚子[illegible]
哀元年春楚子facebook侯陳侯許男[illegible]
以上楚君滅稱人者二十八晉魏曲非伯者之侯書不足
以王夏盟于召陵會于皋鼬諸侯不序以明中國雖
伯而楚君猶稱其爵故次蔡侯下以見中國之伯者多略之
鄭伐宋稱爵十行鄭伯則春秋之常法故次蔡侯下以見中國伯則春秋略之
以正其名中國無伯則春秋錄之以著其名則不足以
信據却之義不書其會則不足以見衷狄之彰然沈之戰宋公縶
爲而楚子稱人不使主兵故次衷狄之君得抗中國諸侯也鄭之戰楚子稱
鄭伯執祭仲父稱氏名見卿專其權乃中國之所利討也汝之戰宋
公身傷以卒而伯書師敗績見卿之罪也鄢陵之戰晉君將而與待中國諸侯伯主之法不可同
年而語矣舉者見大略也
齊桓晉文秉正而譎故不序其會以著其實
晉侯侵蔡楚子救蔡侵陳捷菑進夫人氏歸于蔡
楚子圍蔡蔡侯請救于晉 十一年冬十一月丁酉楚師滅蔡
以上楚君滅國書師者二據下言執言放言殺言歸言叔弓會晉
子于平陰則上書師爲楚子而非楚疾明矣下言執言以歸用之則
上書師爲楚子而亦非楚疾也蓋此二事與入陳殺夏徵舒納公孫寧儀行父相類而
非楚疾傳記楚子在師事亦以明書師爲
楚虔懷恐挾許吞滅二國與歐陽陵之戰晉三軍敗績同義
以異之以其乘晉伯中衰而爭諸侯故得從恒稱以見實以其因
中國無伯而滅陳蔡故又變文以示義也
楚君將稱君而後大夫將稱大夫略之則稱人
文十二年夏楚人圍巢傳楚令尹子孔執舒
八年夏楚人滅舒蓼傳楚令尹子孔執舒

以五伯對三王言不異則杜氏謂夏伯昆吾商伯大彭豕韋周伯
齊桓晉文者近之若春秋所書則吳越雖大皆進爵稱子以其
環而所謂動而擯之以役王命者於宋襄秦穆亦何取焉傳又言
秦穆公遂伯西戎孟子亦言其用百里奚而伯此蓋猶習流俗矜
尚之辭如稱當時大國爲諸侯之君相類皆因人所恒言而言之
不可通於春秋至其論春秋之事唯曰齊桓晉文而已

經083-568

仍許男禄父滑子頓子胡子沈子小邾子宋世子佐淮夷會于
以上書楚子麋子鄧子
內臣會晉楚子陳侯鄭伯盟者一公會楚臣而及諸侯大夫盟者一
一新城之後晉楚南北之大夫盟者一會者一楚君嘗令南北諸侯者
於陳者二於鄢者五陳侯鄭伯既與楚子爲踐土之盟而陳侯即
如晉與尒發事于晉故楚子入陳明年圍鄭春秋書之以見中國
無伯之禍至於如此而陳鄭之皆屈於晉非其心也陳氏乃謂序
楚子於陳侯鄭伯之上初與楚以伯也則可謂及平春秋之義矣
楚君在幼而鄭伯之爲卿公爲蜀之盟楚師在境而公親會與
之故削其君臣常辭不得比中國兵交侵在其間亡書也
僖二十一年冬楚人使宜申來獻捷
以上楚臣來朝捷歸人使者一楚子親伐鄭而鄭伯逃歸
來會故使人以捷獻會于於是公會于洮謀宋公也楚子成於向汶遂以晉楚之從交相見而
大夫盛矣春其來聘楚子又以見宁而楚子既執宋公以伐宋公
伯主來獻兵捷者同稱君也

二年冬楚子使椒來聘
僖二十年春王正月楚子使鬬廉來聘
以上楚使來聘稱君使者二九來聘不月故卒使來聘稱人使者一
月葬亂來聘稱月者書至時公每以聘報朝事之常也
於以聘報朝若中國盟主故特月以別之見中國無伯尊強諸侯
朝楚而楚終不得以盟主之禮行乎諸侯也傳謂此南北二伯也夫伯者以令諸侯
君非也諸侯新君好命未通則有通問之禮其所以待諸侯者可見矣
諸侯朝楚人使公親禮而北公遣葬則其不能爲晉文之亞而
魯君以前年十一月如楚閱康王卒猶往朝其嗣君踰年四月葬
葬乃得歸又何通問君之有焉葬人習聞晉悼公之事而妄興典
禮之來聘亦異矣
楚君會而執中國諸侯不別言執之者

伐宋

以上楚君會而伐諸侯者一凡會必別言執之者晉侯會諸侯于溴梁伯討曹伯會于洮于京師此伯主討有罪之文也楚子鄭伯同盟于亳會于鄧會于申楚人執徐子此楚人執之文也諸侯言會而就之以伐宋亦諸侯討其違人執之文也楚子鄭伯如宋公以下會于盂執宋公以歸此楚子執之文也楚子合諸侯于申楚人執徐子此楚

鄫公子鮦邾人會吳于鍾離
襄五年夏仲孫羯帥師會晉荀偃士匄宋華定衛孫林父會吳于善道　秋公會晉侯宋公陳侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子齊世子光吳人鄫人于戚　十年春公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子齊人宋人陳人鄭人許人葬人于向　夏六月庚戌鄭伯髡頑卒　秋七月辛巳公及晉侯宋公衛侯陳侯鄭伯許男曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子齊人宋人陳人鄭人許人葬人會吳于鍾離　冬十月公至自會　十一年春王正月季孫宿如晉會荀偃士匄齊大夫盟于亳城北　夏六月公會晉侯及吳子于柤　十四年春王正月季孫宿如晉會荀偃士匄齊大夫宋大夫衛大夫鄭大夫曹人邾人滕人薛人杞人小邾人會吳于向　夏六月公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子齊世子光吳人鄫人于戚　十年春王正月季孫宿如晉會荀偃士匄齊大夫宋大夫衛大夫鄭大夫曹人邾人滕人薛人杞人小邾人會吳于向　夏六月庚戌鄭伯髡頑卒　秋七月辛巳公及晉侯宋公衛侯陳侯鄭伯許男曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子齊人宋人陳人鄭人許人葬人會吳于鍾離　冬十月公至自會　十一年春王正月季孫宿如晉會荀偃士匄齊大夫盟于亳城北　夏六月公會晉侯及吳子于柤　十三年夏公會晉侯及吳子于黃池

以上內大夫會諸侯大夫又會吳者一公會諸侯大夫會吳者一公會諸侯有吳人者一公會諸侯又會吳者一內臣特會者一公特會者二晉侯及吳子者一凡稱皆其君夷狄之例也吳越之後武王所封然居夷僭號不可以中國諸侯之禮接故諸國自為會而後會之史文未得比楚君稱子與諸侯序也稱晉之盟終諱之然吳入越不書而稱書越入吳固知吳之將為沼矣

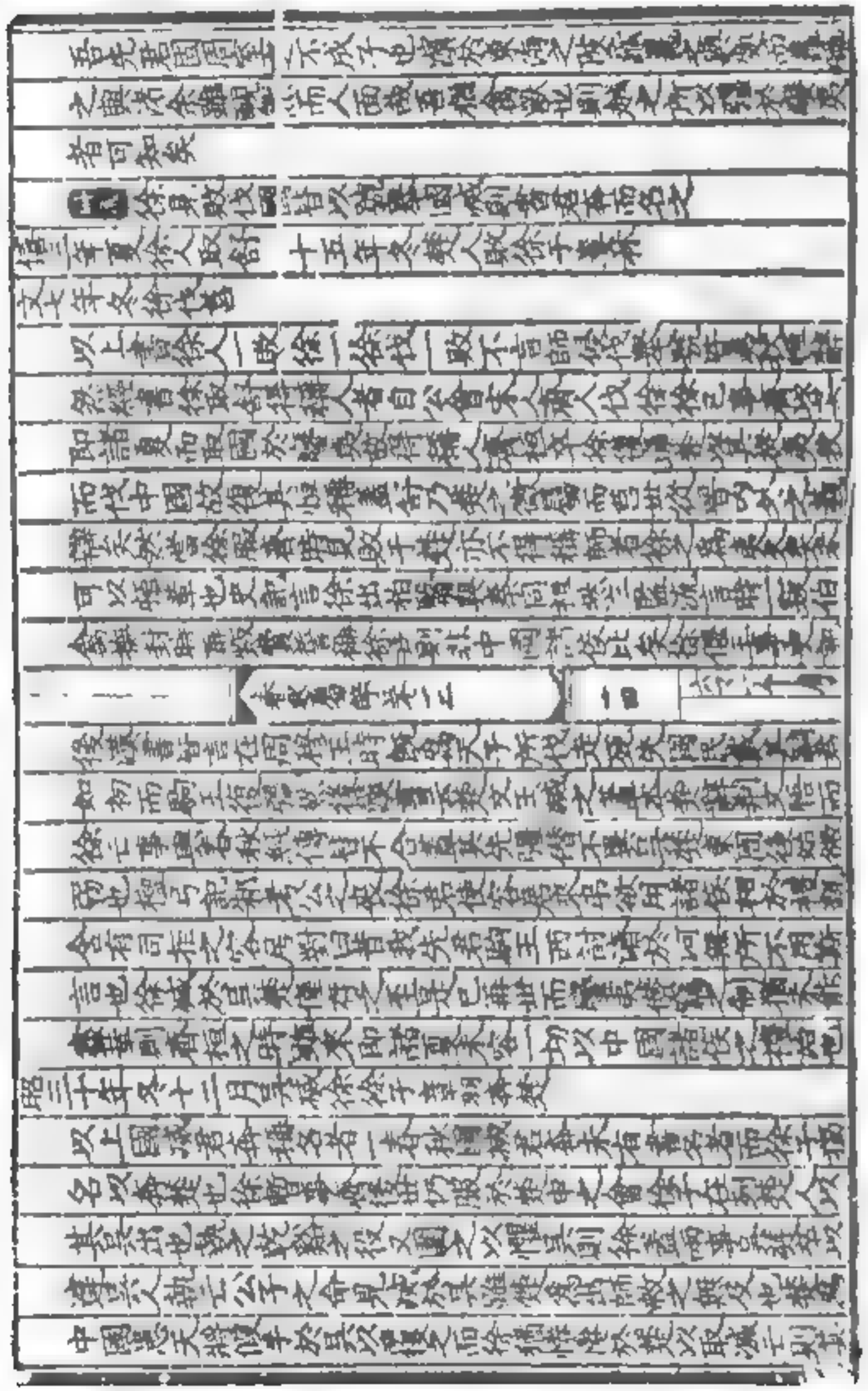
昭五年冬楚子與諸侯會于申徐人越人伐吳　定五年夏於越入吳　十四年五月於越敗吳于檇李　哀十三年夏於越入吳

以上越人從楚伐一敗一入二於越初入吳書吳者以武王嘗封之則吳其國名也越之先禹之苗裔始封於會稽曰於越者以其自號辜之不書越者非其封國也傳曰越大夫常壽過帥師會楚子于琅琊然後書越子勾踐帥師入于越子勾踐御寇之師于檇李惠中國序列稱人以便文若那人伐衛越人伐吳稱人者常壽過也九四夷從故便文則曰越人復其恒稱則曰於越陳氏謂常壽過得稱名若進之者誤矣定十四年傳言吳伐越越子勾踐禦之師于檇李惠吳之整是皆陳也而不書戰哀十三年傳記六月丙子越子伐吳乙酉戰丙戌復戰大敗吳師獲大子友王孫彌庸寢公孫黃於幽丁亥入吳而經不書蓋不書戰入又不書月與吳入郢特異者越與吳世相讎則以夷狄自相攻之法治之而已自晉通吳以抵楚而楚亦卑辭屈禮以與晉爭先吳入越以伐吳而吳屢勝楚之言曰復於楚亦卑越以伐吳而吳屢勝楚之言曰夫命主有命固曰吳伯不曰吳王君若無置夫子而干其不稱而曰吳公孤敢不順從吳王許諾乃退執事之其言先於吳左氏不同載書降稱吳公所以成之會盟之書也吳不書黃池復盟亦不書者陳氏曰吳晉同主盟也蓋自踐土至黃池秋終諱之不以吳晉同主盟也蓋自踐土至黃池公未沒汲汲於會吳晉欲以吳抗楚會數於吳以激荊楚也而皆不稽其終其時會數百乘徵百牢諸侯之舍因子服景伯長於安排是故春秋於吳晉之盟終諱之然吳入越不書而稱書越入吳固知吳之將為沼矣

越敗吳從其恒稱

昭五年冬楚子與諸侯會于申徐人越人伐吳　定五年夏於越入吳　十四年五月於越敗吳于檇李　哀十三年夏於越入吳

以上越人從楚伐一敗一入二於越初入吳書吳者以武王嘗封之則吳其國名也越之先禹之苗裔始封於會稽曰於越者以其自號辜之不書越者非其封國也傳曰越大夫常壽過帥師會楚子于琅琊然後書越子勾踐帥師入于越子勾踐御寇之師于檇李惠中國序列稱人以便文若那人伐衛越人伐吳稱人者常壽過也九四夷從故便文則曰越人復其恒稱則曰於越陳氏謂常壽過得稱名若進之者誤矣定十四年傳言吳伐越越子勾踐禦之師于檇李惠吳之整是皆陳也而不書戰哀十三年傳記六月丙子越子伐吳乙酉戰丙戌復戰大敗吳師獲大子友王孫彌庸寢公孫黃於幽丁亥入吳而經不書蓋不書戰入又不書月與吳入郢特異者越與吳世相讎則以夷狄自相攻之法治之而已自晉通吳以抵楚而楚亦卑辭屈禮以與晉爭先吳入越以伐吳而吳屢勝楚之言曰復於楚亦卑越以伐吳而吳屢勝楚之言曰夫命主有命固曰吳伯不曰吳王君若無置夫子而干其不稱而曰吳公孤敢不順從吳王許諾乃退執事之其言先於吳左氏不同載書降稱吳公所以成之會盟之書也吳不書黃池復盟亦不書者陳氏曰吳晉同主盟也蓋自踐土至黃池秋終諱之不以吳晉同主盟也蓋自踐土至黃池公未沒汲汲於會吳晉欲以吳抗楚會數於吳以激荊楚也而皆不稽其終其時會數百乘徵百牢諸侯之舍因子服景伯長於安排是故春秋於吳晉之盟終諱之然吳入越不書而稱書越入吳固知吳之將為沼矣



特筆者所以正名分決嫌疑也筆削不足以盡義然後有變文焉是矣而又揭極大分不明而又有非常之故焉則變文亦不足以盡義然後有特筆凡特筆皆謂有所是正者也夫變文書曰有據古經繩史氏之辭而變之者矣書至於使民無所措手足此經世之變也名乎而又推極名不正之害至於使民無所措手足此經世之變也春秋世變極矣父子君臣之間人所難言者書其實史氏之辭所能盡其分哉今考春秋凡辭旨之特異與史文弗類者皆仲尼之筆削故稱子曰必也正名分義而後筆人特筆是正之非史氏所及也然所是正者不過序言而三綱五常賴以復正故曰非聖人其孰能脩之莊周氏曰春秋經世先王之志議而不辯故聖人之道闕焉名分義不待其全意云

僖二十八年冬天王狩于河陽

諱會天王以王狩書

傳曰是會也晉侯召王以諸侯見且使王狩仲尼曰以臣召君不可以訓故書曰天王狩于河陽義時田常橫不告諸侯諸侯未知討之東王則避周人亦未知適於而狩史法不得書此慈當時必有所受但曰召曰使乃左氏據文以顯經義安非史策成言其仲尼曰云者亦未必真得當時之語陳氏遂謂史曰晉侯召王以諸侯見則直以左氏釋使之言為會史書文矣不知策書有據與史氏雜記不同借令直書亦不過曰天王會諸侯于河陽而已如汲冢竹書殷周書法猶可見也晉侯有其功德而致天子於會書曰王會諸侯則盛美之辭也改正之曰天王狩于河陽則臣威辭無所措手足未狩下陵非尊王之道也忽當史必不能正忽之復歸非魯人意也魯史必不能正大子未嗣位之稱也忽君鄭五月而後出於史法亦不得稱世子之名夫世子者臨于下土有不可以頃刻曠者而留侯輔嗣之功微矣全之以尊天子下以全魯侯而貴王臣也泊之辭義精深之分素定也

昭二十二年夏劉子單子以王猛居于皇　秋劉子單子以王猛入于王城　冬十月壬子猛卒

諸侯嗣子未葬稱名踰葬稱子在喪之稱天子與諸侯不異此年冬書壬子猛卒雖既葬而未及葬則故稱子稱名與諸侯在喪未葬之稱同此國史定法也貝居皇入王城王下皆當稱子稱名今但稱名不稱子與下文異者書所缺略與史氏之辭所能盡乃夫子脩意也景王穆后大子壽卒天猛與丐皆其同母弟也王寵嫡長子朝欲立之單旗劉狄欲立王子猛王卒敬二子會于胥靡子朝作亂魯史書曰王室亂而已諸侯未知孰為正也晉魏獻子荀躒韓宣子魏舒合諸侯于狄泉而不能正子朝之罪二十四年三月庚戌晉侯使士景伯涖問周故士伯立于乾祭而問於介眾晉人乃辭王子朝不

勤其使則前年此晉人猶觀望兩間未能歸其曲直也子朝在王城時謂之西王敬王居狄泉時謂之東王則避周人亦未知適於也而況於天下後世乎夫子以王猛實宣立者而其在喪之稱疑於群王子與後書王子朝無異辭故於二簡特去子而稱王在則猛當為王朝實為逆不待加一辭矣卒仍舊史者存周制乃筆削之微權也

桓十五年夏　鄭世子忽復歸于鄭

桓十一年鄭莊卒九月書突歸于鄭鄭忽出奔衛突以爭國去屬忽以去位不得稱子此史法也忽嘗有乘於魯魯終始右突則忽之復歸非魯人意也魯史必不能正忽以世子之名夫世子者大子未嗣位之稱也忽君鄭五月而後出於史法亦不得稱世子其復歸以世子稱非魯史所宜文明矣夫忽與突同庶之分素定也

於出奔終於見弒亂賊二十年則由桓公卒不討以至於斯故夫子超越史氏直決舉其
君同惡相濟使人倫不明以至於斯故夫子超越史氏直決舉其
世國本稱則突與晉侯殺仲未嘗之罪亦不辯而明矣不得稱爵者忽
未踰年出奔未嘗正君位也削爵與此相發而不以入例者非特筆也
因之以正名實與此相發而不以入例者非特筆也

㊀所納應立踰子斜　九月齊人取子斜殺之

莊九年夏公伐齊納子斜　九月齊人取子斜殺之
九月君未踰年稱子者以其即君位也子斜為齊所納未入
國而小白已自莒先入立乖襄公矣戰敗曾師乃來脅殺子斜子
糾未嘗一日立在喪之位乃得稱子何也九爭國公子或推納或
稱歸或入或出皆去屬不以正不正若斜與糾無異是則史固不得異文何獨於斜之納與殺而以歸
陽生之類皆是則史固不得異文何獨於斜之納與殺而以歸
喪則君子猶歸婦而已婦姪之喪史不書子糾母魯女也小白母梁
在喪之號稱之此春秋特筆也按史記子斜母魯女也小白母梁

女也魯女班當在衛女上則斜貴應立然以才則小白賢於糾
小白有國高為內主論其事則子斜見殺而小白成匡天下之
功苟後世但以小白為賢為有功而不知斜貴之處立則自書
必醜正特功者可尊通斯有國者撥亂之原也春秋正誼不謀利
明道不計功是故於納糾子明其應立以別於外納不正而後書
者於殺糾子同於在位以別於兩下相殺而不書者則納與小白
正不正之分不辯而明矣二傳皆作伐齊納糾孔穎達曰今左氏
定本糾上有子字蓋唐初學者校定春秋古辭以正二傳之失

㊁以歸婦姪于齊　以歸婦姪于齊

僖九年冬晉里克殺其君之子奚齊
記曰君薨大子聽冢宰三年然後即位故湣公雖未踰年稱君在國內
定法若齊公子商人殺其君舍是也史於里克殺奚齊書君氏殺
君與齊舍同而乃書殺其君之子與恒辭異著里克殺逆之罪最

見而獻公首惡之名難知故孔子特筆其正之以明申生無罪
見殺之由下為萬世適之戒見里克之不臣由獻公之不父也
學者以晉侯殺其世子申生書里克殺其君之子奚齊比而觀之
則春秋之教明矣趙伯循曰奚齊以本不正故曰君之子明國人
不以為君獨君意立之此說為得經意杜義從稱君例見特筆

主人篇中

㊂妻毋繼室卒稱君氏卒

隱三年夏四月辛卯君氏卒
君氏者隱公之母聲子也聲子者惠公夫人孟子之婦姪古者諸
侯不再取元妃卒則次妃攝治內事謂之繼室故王季孫季繼
室生隱公而惠公復違禮再取仲子為夫人生桓公惠公薨桓公
幼隱公追成父志立桓為大子而己攝君位以夫人禮成仲子之
喪則君子猶歸婦姪之喪史不書子糾母魯女也小白母梁
氏書名如劉卷是也若曰尹氏卒則是舉族皆死之文矣古史記
厲文經聖人脩定宜有此等書法故然而聲子特稱君氏文獨早
異者實美子特筆也仲子以再取稱夫人而聲子書子氏卒既無
以異於叛婦姪且嫁於逆夫人之不成喪者而名實亂矣禮妾為
女君之黨服攝女君則不為女君之黨服此攝女君之明文也聲
子以攝女君之喪則異乎叛婦姪嫁於女君稱小君則攝非妾得
稱君氏故特書君氏卒以明聲子繼室之為正惠公再取之非禮
立桓為大子已攝君位以夫人禮成仲子之喪隱公之處喪蓋
幾無憾而桓卒弒隱則桓惡大矣此脩春秋之意也

㊃王人救列國兼辭字　王人救列國兼辭字

莊六年春王正月王人子突救衛

魯史之法非卿稱人筆削之義諸侯與大夫略其恒稱則稱人皆未有稱人而又稱字者此王人兼稱字乃特筆也衛侯朔譖殺二公子而立又得罪于天子天子命立黔牟而出朔奔齊乃合齊宋陳蔡抗王命以伐衛而納之其事甚逆於是王人救衛政黔牟也夫子以救衛稱王人前與諱四國之君褒其而後與譏王子虎之文同捌之罪既不見于經唯王人之救可證出朔立君為天子之忠於君者而使其黨弓鉏以卒成其惡叙知公子鉏者亦未有音楚復彼其恒稱則是非不白故王人雖非卿特字以尊異之見以世遇動位外會諸侯內奉宗廟司亂臣而後賊子徒擁虛器十年而坐受篡奪如宋昭公者是故昭公之大夫皆書其官不書其官則見殺而不名者嫌於會大夫出奔而不名者嫌於反國之蔡季來盟不稱使且不名者嫌於再奔高子矣夫公子鉤之弒械動於昭公未即位之前而卒成於十年之久使非有實盛強家專擅其柄則是非不白故王人雖非卿特字以尊異之見

諸侯滅吾同宗之國稱名

僖二十五年春王正月丙午衛侯燬滅邢

春秋之法諸侯不生名有二君則名之卒名之其書滅國碍附庸莒來盟不稱使且不名者嫌於再奔高子矣夫公子鉤之弒械動於昭公未即位之前而卒成於十年之久使非有實盛強家專擅其柄則是非不白故王人雖非卿特字以尊異之見

同姓名之說則異姓豈可滅乎故舉者不能無疑於此黃先生曰九蔣邢茅昨祭晉周公之胤成王以周公有大勳勞於天下既封伯禽於魯又封其支子六人所以答周公之勳至春秋時往往為大國吞併今那又為衛滅矣邢與魯同出周公則邢之存亡於魯甚相關衛既忍於滅周公之後而魯不能為之請於天子請於大國請於衛以復有其社稷故書曰衛侯燬滅邢雖罪衛侯而實疑於魯也以救禮為同姓臨於宗廟同宗臨於祖廟一傳知衛與邢為同姓而不知魯與邢為同宗知衛滅同姓為伐本而不知魯不救同宗為無親春秋滅國復興者多矣魯豈無能存亡國而晉文獨不能哉當衛侯燬之卒執也魯之君臣以同姓故且為納玉於王興晉侯而請歸之使念其同大祖之國而以存亡繼絕為請晉文方有討於衛且無不從者魯人不知出此邢之所以滅而不復興也故聖人特名衛侯以示親親之道嘗知所先後蓋本之

教也若滅同姓之有罪則不特與其稱人而已宋昭公之大夫特書官

文八年冬宋人殺其大夫司馬 宋司城來奔 十五年三月宋司馬華孫來聘

諸侯大夫稱名氏殺則稱其大夫奔有不名而以官稱者而宋昭公之大夫既不名且獨稱其官此春秋之特筆也春秋以弒君書者三十四未有上通君祖母下結六卿公族以及國人盡殺大夫之忠於君者而使其黨弓鉏知公子鉤者亦未有以世遇動位外會諸侯內奉宗廟司亂臣而後賊子徒擁虛器十年而坐受篡奪如宋昭公者是故昭公之大夫皆書其官不書其官則見殺而不名者嫌於會大夫出奔而不名者嫌於反國之蔡季來盟不稱使且不名者嫌於再奔高子矣夫公子鉤之弒械動於昭公未即位之前而卒成於十年之久使非有實盛強家專擅其柄則是非不白故王人雖非卿特字以尊異之見

同則鋤雖善惡夫人雖拱手就戮於一婦人邪屬辭比事而求之則宋人殺其大夫司馬而使華孫代之且來聘然後知其君則知身為世卿外結權臣內假手於婦人以成篡奪之事而華氏之族也華元司寇義御師之子也而代公子成為右師此蓋舉興夫人所位置者而暗諷公自宜能用之如華元者固知魯大夫可以借重而不為主爲不良君者所使華孫來聘於魯諷和魯衛陳蔡宋封藏素著而魯不與晉人受賂立文公而逐華元卒相宋公背華氏之姑謀也夫子於此若深疑魯為良君特書其情然公孫固大司馬也不書官者昭公未即位官非其官也公子卬始代樂豫為司馬既而亦為大司馬為公講官書名宋大司馬猶王官不可當也予衰不書官者其實猶與魯郤缺趙衰同杜氏所謂散位從卿者也自左氏舍所錄之事而妄解筆法學者但知其例之不通而不知其事之可據筆其事可據書列國史之成書

而所以為例者乃在民之心 明見也為其事著往往自不能深考而獨宋服公無道見於經之說至今猶論於口而事未有辯其者則春秋特筆之義其可不明乎

十 諸侯會圍邑繫國成邑繫國成邑繫國

不繫國

襄元年春仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人圍宋彭城 十年冬成鄭虎牢

襄三年春諸侯同盟于鹹若夢始命師圍虎牢

襄二年會于戚城虎牢不繫鄭者伯主之令次內辭言之從楚也若曰鄭人能從楚而不從晉則晉

按傳曰段入于鄢公伐諸鄢五月辛丑大叔出奔共此當書鄭伯之弟段出奔共書鄭伯之弟段出奔共書鄭伯之弟段出奔共

凡入例七國入邑曰邑未有入國而書邑者此入國主於國也中國諸侯皆主著所封無自號其國者自號其國者必夷狄也是故赤狄潞氏稱赤狄潞氏不得從其自號之例而稱潞子得從其自號之例稱潞子則赤狄之稱赤狄潞氏不得從其自號之例而稱赤狄潞氏不

經有一歲之間而辭略特異者不可復言其人不同名號國地事物之文關者至少何甲子之文關者獨多是皆不通之論也乃創經稱閒頻爲九九疑於例者以著例決之然後事前之旨備矣其間亦有因用舊法者既爲聖筆所書即成經義自彰蓋一經之體皆然不盡釋也以其法貫乎全經與諸例者不同故自爲一篇而次于此

一 著例

九日事其法二曰有日有不日有日已有日有日有不日已有日有日有不日有日有不日有日有不

經083 580

凡諸侯相如不月會侯謝伯如曹雖以事來稱其事不月公如會雖以事來稱其事不月公如會雖以事來稱其事不月公如會

十三 師田類
十四 賦稅類
十五 興作類
十六 貢盜類

經083-585

辭從主人第八

辭從主人者謂從主人之辭也諸侯來朝其禮問其傳之主人同謂魯君命而後傳施舉削自非有所褒貶正名從史氏據文然其所是正者亦不多見故曰辭從主人蓋本孟子其文則史而穀梁傳亦有從史文之云實繼之逸義也當春秋成時孔子恐門人不得其意故曰之原曰其事則齊桓晉文其文則史其義則其竊取之矣此曾子以孟子思而孟子述之實千萬世學春秋者之指南也至公羊氏乃曰其辭有罪焉爾又曰所見異辭所聞異辭所傳聞異辭其實以名有罪焉爾之說皆出聖人而又不得其所以為言者故曲為之說夫穀梁子之法所以為志以斷萬世者不同諸曾子者也

災異題

九月不雨曰旱一時雨不足書也

九月不雨曰亢旱一時雨不足書也

五月不雨曰大旱退飛過宋都亦書

九書雨有益有害有災有不災有時有不時有國有不國有常有變有正有不正有義有不義有善有不善有罪有不罪有美有不美有惡有不惡有譏有不譏有貶有不貶有褒有不褒有諱有不諱有辭有不辭有常辭有變辭有正辭有不正辭有義辭有不義辭有善辭有不善辭有罪辭有不罪辭有美辭有不美辭有惡辭有不惡辭有譏辭有不譏辭有貶辭有不貶辭有褒辭有不褒辭有諱辭有不諱辭有常事有變事有正事有不正事有義事有不義事有善事有不善事有罪事有不罪事有美事有不美事有惡事有不惡事有譏事有不譏事有貶事有不貶事有褒事有不褒事有諱事有不諱事有常變有正變有不正變有義變有不義變有善變有不善變有罪變有不罪變有美變有不美變有惡變有不惡變有譏變有不譏變有貶變有不貶變有褒變有不褒變有諱變有不諱變

凡諸侯朝會降尊成禮敬其事也諸侯世子來朝
禮書納幣稱伯舅甥舅稱大子朱儒以為舅甥之
義不若稱伯舅者故以諸侯之禮通之雖非禮亦
無他故人不同古者公之意不可反公之意不可反公之意
書朱儒以地來舅甥不見伯國立大子為君而會諸侯書時成
公以諸侯禮叛人之意
晉侯有疾五月晉立太子州蒲以為君而會諸侯書時成
立太子禮所從起也雖未踰年以君道與之
子州蒲之罪無所逃焉
諸侯之大夫不名此其名氏何也
君以主諸侯非尊卿大夫之
凡

會而與盟曰會諸侯盟于某二十六宋　外主明會而與盟曰共盟于某僖二十九

盟三　某僖二十九鄫子

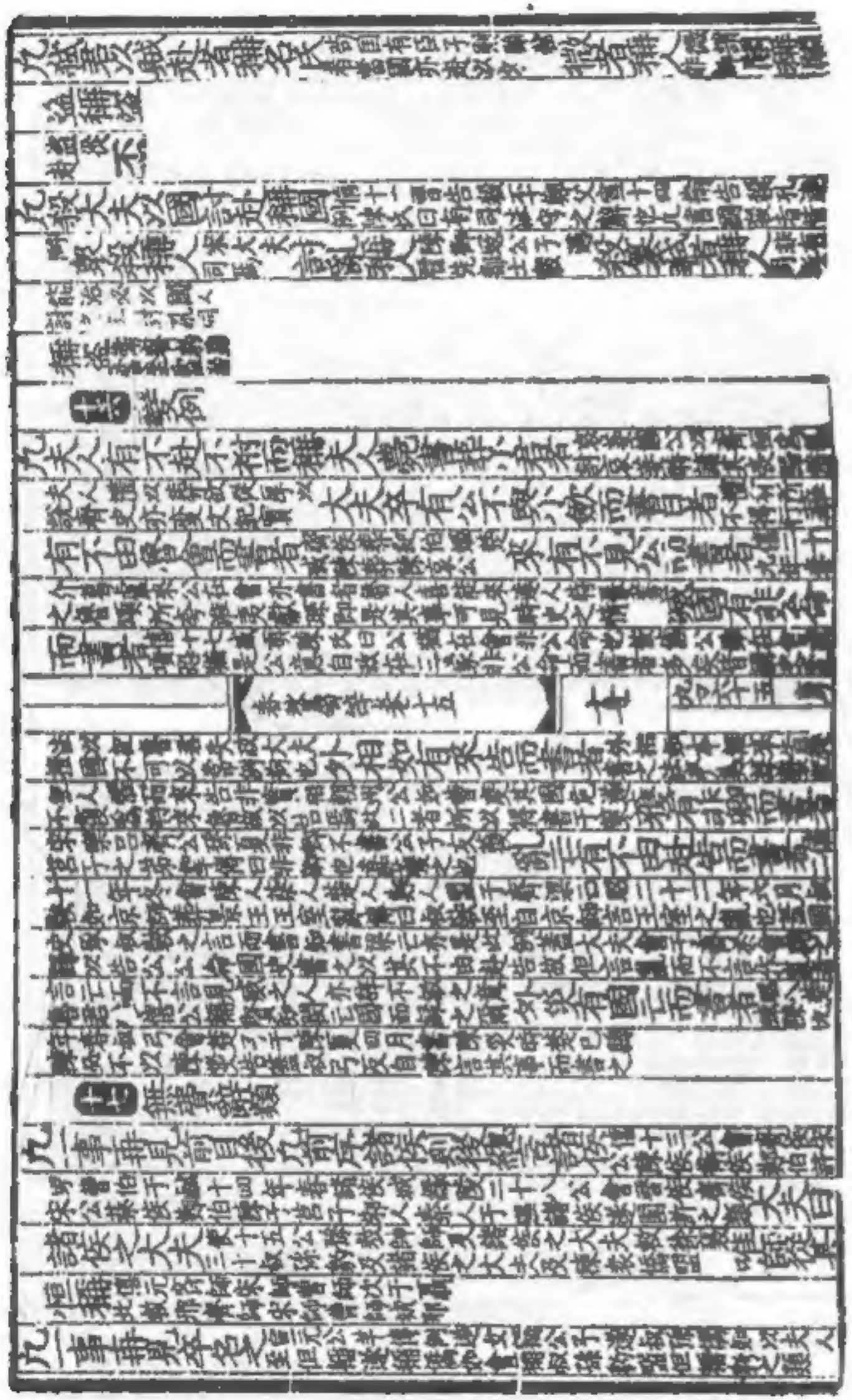
九會君特會外君不言故曰公參以上必言故中山傳宋襄公以鄫子會會外諸侯諸侯皆不言會外之會不言故曰

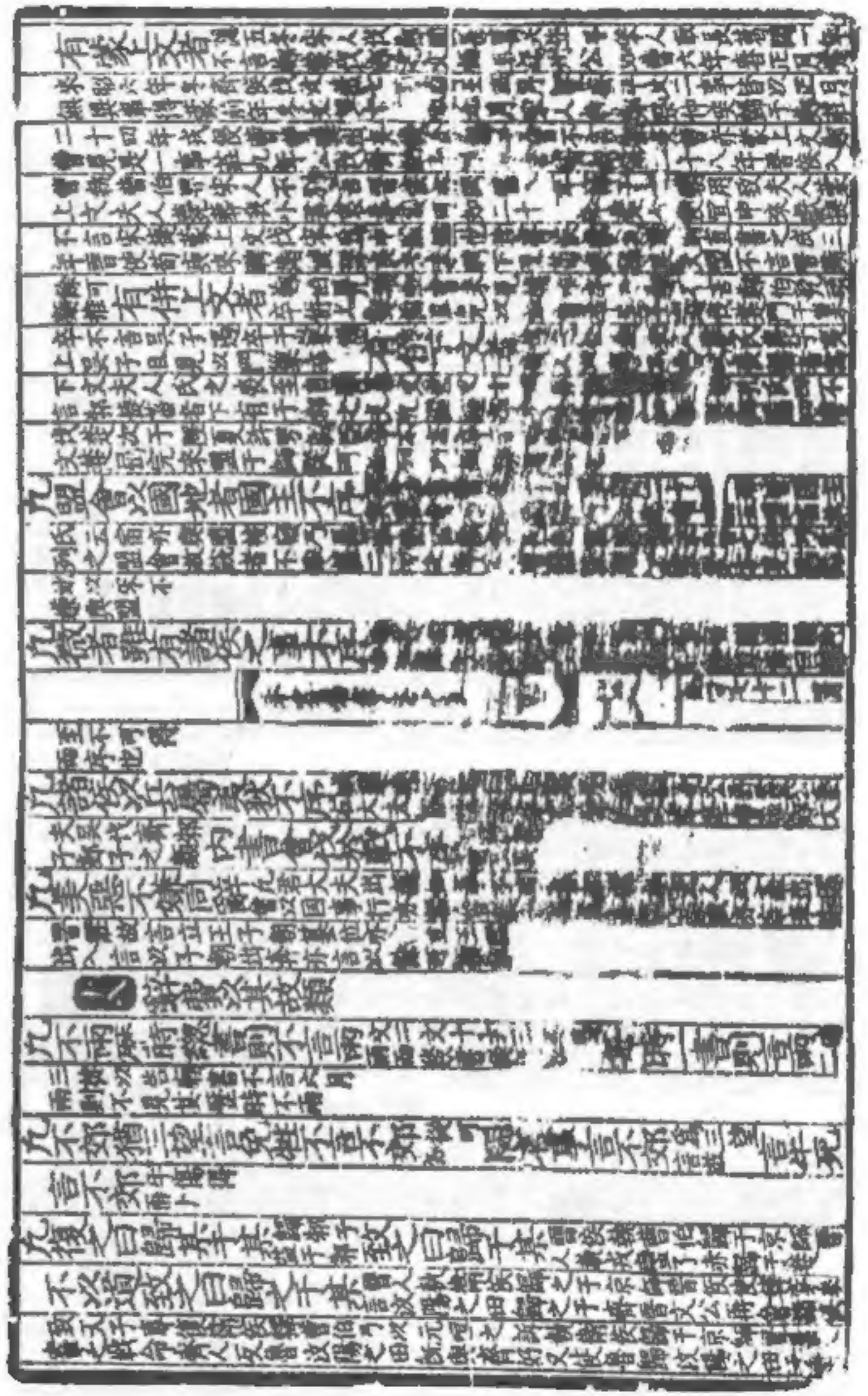
凡師衆曰伐甲戰士曰甲制軍自作一軍自舍

凡田相及我田則言我（本作我）姊（本作姊）初稅畝言用

十四　內諱辭

凡君卒（文公薨）大夫卒（公孫敖之）不成喪（公子遂）不書（公不會葬不書）非公命（公子遂）不書（公不見公亦不書）





經083-594

前鄉貢進士池州路儒學學正朱 升 校正
學生倪 尚誼 校對
金 履祥 履校